

मूलगुणों पर विचार

धर्म और उसकी कोटि

जैनधर्ममें रत्नत्रय सहित आत्माका परिणाम ही आत्माका माता गया है। धर्म और आत्मामें कुछ भी भेदभाव नहीं है। हमे आत्माका मुख्य अम रत्नत्रय है। यह आत्मा अमूर्तोंक हे हमे आत्माका यह रत्नत्रय धर्म भी अमूर्तोंक ही है। आत्मा परद्रव्योंमे अत्यंत परातीत हे इसलिये वह रत्नत्रय आत्मीय समस्त परपदार्थोंसे निवृत्तिरूप हा है।

जिन मोह, राग द्वेष आदि विकारभावोंसे सर्वथा रहित मस्कारकी समस्त दशाओंसे परातीत है। समस्त ससारके मि रहित है। जित समय आत्मा अपने शुद्धबुद्ध शायक परम निरजन अवस्थामें स्थिर होता है उम समय उम समय ममस्न प्रकारकी उपाधिको छोडकर एक केवळ रत्न-समाप्तों होता है। अपने स्वरूपमें परणत होता है। अपने में गह्रीन होता है। धम यह आत्माकी अवस्था रत्नत्रयरूप

अवस्था है और इस अवस्थाका प्राप्त होना आत्मधर्म प्राप्त करना कहलाता है। इसप्रकार अमेदरत्नत्रयकी प्राप्ति साधारण ससारी जीवोंको अतिशय दुर्लभ है। यद्यपि इस जीवने इसप्रकारके गुणोंकी प्राप्तिके लिये अनादिकालसे आजपर्यन्त बहुत ही प्रयत्न किया परन्तु समार्गकी प्राप्तिके बिना उस सर्वोत्कृष्ट अविनाशीर आत्मधर्मको वह प्राप्त न कर सका और इसीलिये वह ससारके परिभ्रमणसे मुक्त न हो सका। जन्म मरणकी असह्य पीडासे परिमुक्त न हो सका। पराधीनताका परित्याग न कर सका। जोरको जबरन समाग प्राप्त नहीं होता है तथैव न तो उसका सुख है न शान्ति है, न स्वतंत्रताका साम्राज्य है और न बंधन रहित अवस्था है।

आचार्योंने पद २ पर एक यद्वा उपदेश दिया है कि हे जीवो! यदि दुःखसे मुक्त होना चाहते हो, पराधीनताके अपरिमित बन्धोंसे बचना चाहते हो, ससारका बंधन तोड़ना चाहते हो तो सबसे प्रथम समार्गको ग्रहण करो, समार्गका पहिचानो और समार्गपर चलो।

एक बात यह भा है कि रत्नत्रयधर्मकी प्राप्ति भी बिना समार्ग ग्रहण किये नहीं होता है इसलिये सर्वतोभावेसे यह सुनिश्चित सिद्ध है कि प्रत्येक जीवको अपनी उन्नतिके लिये समार्ग पर चलना सब प्रकारसे श्रेयस्कर है।

यद्वापर सबको यहाँ एक प्रश्न उपस्थित होता होगा कि 'सुन्मार्ग क्या है और उसकी प्राप्ति का क्या उपाय है?'

हमारे आचार्योंने जगन्मन्त्रके जीवोंके उपकारार्थ समार्गका अन्वेषण स्वतः अनुभव कर बतलाया है। इतना ही नहीं किन्तु उस

सन्मार्गका परीक्षा भी अनेक सुनिश्चित प्रमाणोंसे सिद्ध कर बतलाई है। समस्त ससारी जीवोंके अज्ञानको दूर करनेके लिये सब प्रकार तर्कसे सुनिर्णीत कर निशक मार्ग बतला दिया है।

जिनको आत्मकल्याण करना है। जिनकी काललब्धि समीप आ गई है और जिनका इस पर्यायमें शुभोदय होनेवाला है अथवा जो ससारके भयकर दु खोंसे त्रस्त होकर ससारसे पार होना चाहते हैं, जन्म मरणके दु खोंको जो समूल नाश कर देना चाहते हैं वे सन्मार्गके ग्रहण करेकी अपनी इच्छा रखते हैं।

सन्माग भयजीवोंको ही प्राप्त होता है। क्षयोपलब्धि धारक जीवोंको सन्मार्गका पालन भागोंसे होता है उनके अन्तरमात्र सन्मार्गको सर्वोत्कृष्ट आत्महितकारी समझते हैं।

जिस समय जीवको सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति होती है या सम्यग्दर्शनके सन्मुख होता है उस समय भव्यजात्रोंको सन्मार्गकी प्राप्ति स्वभावरूपसे होता है। आत्माके परिणाम उस समय अति शय दयार्द्र हो जाते हैं। हृदय उसका यन्धुत्वभावसे सदैव सस्नेह बना रहता है, वह समस्त जीवोंमें अपने समान समझता है। जैसे—अपनी आत्माको कष्ट दु खकर होता है ठीक वैसे ही वह अन्य समस्त जीवोंमें इसी प्रकार मानता है।

सम्यग्दृष्टी जीव इसीलिये सन्मार्ग पर चलनेके लिये सबसे प्रथम मद्य मांस मधु और नयनोत तथा पंच उदम्बर फल विकृतोंको यावज्जाय सेवन नहीं करता है। वह समझता है कि इन विकृतोंके सेवनसे आत्मा घोर पापमें लिप्त हो जाता है, महा मलिन और नरकादि गतियोंका पात्र बन जाता है।

मूलगुण विचार

शरीरकी रचना और स्थितिमें मुख्य दो कारण हैं। शरीर रचना माता पिताके रज गर्भसे होती है। माता पिताका जैसा रज-धीर्य होगा वैसा ही गुणवाला यह शरीरका पिंड बनेगा और उसके गुण शरीरके अतक नियमसे रहेंगे। इसका परिणाम (फल) यह होता है कि पिंडकी विकारना और अविकारतासे आत्माके परिणामों (भावों)में विकारभाव और अविकारभाव बना रहता है। जो माता पिताका शरीर दुष्ट रजवीर्यसे उत्पन्न होता है। तो उस शरीरमें स्थित आत्माके परिणाम सदैव दुष्ट बने रहते हैं। और जो माता पिताके विशुद्ध रजवीर्यसे शरीरकी उत्पत्ति है तो उस शरीरमें स्थित आत्माके परिणाम विशुद्ध ही रहते हैं।

आत्मगुणोंको धारण करनेके लिये जितने अशमें आत्म परिणामोंमें विशुद्धि होता है उतने अशमें सामागमें गमन करनेके लिये आत्माके भाव अतिशय निर्मल रहते हैं और सन्मार्गके प्रति भावोंमें विशेष उत्कर्षता बना रहती है। सदैव उन्नतशील परिणाम बने रहते हैं।

ऐसे जीवोंको सन्मार्गमें गमन करनेमें विशेष आत्मीय आनन्द आता है इसलिये वे सामार्गमें उच्चकोटि तक गमन कर अपने स्वरूपको प्राप्त कर लेते हैं। परन्तु जिन जीवोंका शरीर पिंड मलिन रज वीर्यसे उत्पन्न हुआ है उनके परिणाम सामार्गमें समुत्सुक होते तो हैं परन्तु उन परिणामोंमें शरीर पिंडके गुणोंकी मलिनता—बारबार कायरता, अनुत्साहता और असमर्थताका

प्रकट करती रहती है। फल यह होता है कि ऐसे जीव सन्मार्गकी फोटि तक किसी प्रकार भी नहीं पहुँच सकें हैं और न अपने स्वरूपको प्राप्त कर सकें हैं।

शास्त्रकारोंने ध्यान और चारित्रकी सिद्धिके लिये पिंडशुद्धि पर विशेष बरलवन रखा है क्योंकि आत्मपरिणामोंमें विलक्षण शक्तिका प्रादुर्भाव पिंडशुद्धि सपन जीवको ही प्राप्त होता है। इसीको कुलशुद्धि और जातिशुद्धिके नामसे आचार्योंने शास्त्रोंमें उल्लेख किया है।

उत्तम कुल और उत्तम जातिका मिलना महान् है इसीलिये आचार्योंने उत्तम कुल और उत्तम जातिका प्राप्त करना मोक्षमार्ग का प्राप्तिके आवश्यक कारण माने हैं।

शरीरकी स्थिति—शरीरका स्थिति आहार पानपर निर्भर है जैसा आहार पान इस शरीरको प्राप्त होगा वैसा ही गुण शरीरके रक्त धातु उपधातु और हृदय आदि स्थानोंमें होगा। इसका फल यहा होगा कि जीवके परिणाम भी उस गुणके योगसे वैसे भाव वाले होते रहेंगे।

जो सात्त्विक पदार्थ सेवन करते हैं उनके परिणाम भी सात्त्विक, दयाशील और प्रशुद्ध बने रहते हैं। उनकी वृत्ति निर्दोष और परिणवनी रहता है। उनकी बुद्धिमें भी स्वद्विचार परोपकार दया सुजनना और धर्मानुसार कूट कूटकर भरा रहता है। सात्त्विक पदार्थसेवी मनुष्य सदैव दयालु रहते हैं वे शत्रु पर भी दया करते हैं और अपनी हानि पहुँचाने वाले दुष्ट मनुष्य तियच

पर दया करते हैं और सर्प व्याघ्र आदि क्रूर प्राणियोंके सताये जाने पर कभी भी बढ़ा लेना नहीं चाहते और न हिंसासे बदले प्रतिहिंसा मात्र देखना चाहते ।

विशुद्ध—आत्मोप गुणोंका विकास ऐसे मनुष्योंमें स्वभावसे सरलता पूर्वक प्रकट होता है कि जिनका आहारपान जन्मसे कुल परपरगत सदाचारके योगसे सात्विक है, मोक्षमागकी धारणा ऐसे नरत्नोंके परिणामोंमें दृढ़तासे धाम करता है । परीक्षाके समय वे सब कुछ सहन कर लेते हैं परन्तु अपनी स्यामा विरुद्ध दयाका परित्याग नही करते हैं । ऐसे अगणित दृष्टान्त शास्त्रोंमें बतलाये हैं कि—सात्विक पदार्थसेही नरत्नोंने अपनी और अपने कुटुम्बपरिवारके प्राणोंकी आहुति दे डाली है परन्तु अस-मार्ग पर गमन कर अपना स्यामाविक दयाका अंत नहीं किया है ।

दृढ़ प्रतिज्ञा—सदाचारके प्रमा—नीतिके घेत्ता सात्विक पदार्थ सेही नरत्नोंने अपनी बुद्धिको कुमार्गमें कभी भी नहा लगाने दिया ऐसा नहीं है किन्तु ऐसे मध्यपुरुषोंकी बुद्धि जरतन (हडात्) कुमार्ग या अनैतिकी तरफ स्वाभाविकरूपसे जाना ही नहीं है । उनके मनमें कमा भा मलिन विचार स्वाभाविकरूपसे उदय नहीं होते हैं ।

उाके विश्व हृदयमें जर जर कोर् भ्रा इच्छा स्फुरायमाण होती है तत्र तत्र उनकी बुद्धिमें उस इच्छाको सदिच्छा बनानेकी भावना सहसा जागृत होती है और वे भावनासे थलसे उस इच्छा को दयाके रूपमें परणत करते हैं । यह सब सात्विक पदार्थ सेवन करनेका फल है ।

सात्विक पदार्थ यदि पवित्रताके साथ आत्मगुणोंकी शुद्धिके लिये शुद्ध भावनासे सेवन किये जायें तो ही वे बुद्धि, ज्ञानतत्त्व, रक्त, धातु, उपधातु और आत्माके परिणामोंमें निर्मलता प्राप्त करते हैं अन्यथा उनमें मलिनताके संस्कारोंसे वह आदर्शता उत्पन्न नहीं होती है।

सात्विक पदार्थोंका सेवन अविवेक पूर्वक किया जाय, चाहे और आभ्यंतर शुद्धिका विचार नहीं रखा जाय तो अभीष्ट फल जैसा चाहिये वैसा कभी भी सिद्ध नहीं होता है तोभी सात्विक पदार्थका सेवन विवेक या अविवेक पूर्वक कैसेही कियाजाय आत्म परिणामोंमें सौम्यरूपना और दयालुता'अपश्य ही प्रकट करता है।

शुद्धिका विचार रखते हुये विवेक पूर्वक सात्विक पदार्थोंका सेवन किया जाय तो आत्मपरिणामोंमें एक चिह्न प्रकाशक अत्यंत शुभ परिणाम उद्भूत होता है जिससे वह जीव सर्व भागों से शुद्धताको प्राप्त कर लेता है इतना ही नहीं किंतु दयाका स्रोत उस भव्यजीवके रक्तमें—धातुमें और शरीरके प्रत्येक भाग में निरंतर प्रवाहित होता रहता है। उसके मन और बुद्धिमें ऐसे शुद्धसंस्कारोंका प्रवाह रहता है कि जिससे उसने आचरण—उसके कर्तव्य और उसके विचार सदैव पुण्यरूप बने रहते हैं। पापोंसे उसको ग्लानि रहती है, हिंसा क्रूरता दुष्टता और नीच व्यवहार को वह दुःखकर मानता है। और सदाचारकी निरपेक्ष क्रियाओंको सत्यरूप मानता है।

जब तक आत्मपरिणामोंमें सदाचारकी निरपेक्ष क्रियाओंके

आचरण करनेके भाव जागृत नहीं होते हैं तबतक चारित्रिके परित्र बीज अकृति नहीं होते हैं ।

चारित्रिके विना जीवनको आदर्शता किसी कालमें व्यक्त नहीं होती है कितनाही उग्र प्रयत्न किया जाय और अपने कर्तव्य विहिते ही सुरभ्य बनाये जाय परन्तु उनमें चमक दमक ऊपर दिम्बावटी ही होगी नीतिमाग और सत्यता तक ये कर्तव्य पहुच नहीं सकते ।

चारित्रिके मनोहर अक्षुत्र विना, समस्त प्रयत्न निष्फल होते हैं । उनमें भावुकता नहीं होता है, सत्यता नहीं उहरती है । नीतिकी मर्यादा स्थिर नहीं होती है इसीलिये आचार्योंने चारित्रिके धारण करनेका आवश्यकता बताई है और उसकी पात्रता उा जायोंमें बतलाई है जिनके गद्य और अभ्यतर शुद्धिके साथ सात्त्विक पदा र्थोंका सेवन विशेष पूर्वक होता है ।

मद्य—मांस—मधु आदि पदार्थ विरुत है । तामस है और धातु उपधातु रक्त गान्ततु बुद्धि—आदि शरीरके प्रत्येक भागमें मूरनाको उत्पन्न करनेवाले हैं । जो मद्य—मांस मधुका सेवन करते हैं उनके परिणाम सदैव मूर नृणस रूप में ही हैं ।

मद्य—मांस सेना मनुष्यका रून निरंतर गर्म रहता है । जिस से उसक समस्त शरीरके भाग अतिशय उग्र रहते हैं । हिंसा प्रतिहिंसा करनेके भाव निरंतर बोधी रहते हैं । उनका ज्ञान परिणामोंमें शांति प्राप्त करनेके लिये कितनी ही सफलता प्राप्त करनेका साहस दियावे परन्तु सफलता नहीं होती है । उनकी बुद्धि सदाचारकी तरफ मनको किसी प्रकार भी प्रेरित करे परन्तु सदा-

चारके भाव अशुद्धि होते ही नहीं। नीति मागकी पवित्रता किसी प्रकार भी धारण कराई जाय परन्तु ऊपर भूमिमें बीजके प्ररोहण के समान सब प्रयत्न व्यर्थ जाता है।

विज्ञान और वैद्यक मतसे भी यह सब प्रमाण सिद्ध है कि मद्य मास मधुका सेवन शरीरके समस्त भागमें दुष्टता उत्पन्न करता है। इस बातकी परीक्षा सब प्रकारसे हो चुकी है। बड़े बड़े विद्वानादियोंने मास—मद्य सेवन करनेवाले मनुष्योंके (पशुओंके भी) शरीरके समस्त अंगोंकी परीक्षाएँ की हैं। मास सेवन करनेवाले मनुष्योंने रक्त, प्रातु, उपप्रातु, प्राततु और स्वभावे विकारता लानेवाले निर्णीत रूपसे सिद्ध हो चुके हैं। प्रत्यक्ष देखनेमें यह सबको अनुभव हो रहा है कि सिद्ध व्याघ्र आदि पशु और मास भक्षण करनेवाले नर पिशाचोंके स्वभाव प्रकृतिरूपसे क्रूर और दुष्ट होते हैं। इसी प्रकार मद्यसेवन करनेवालोंकी अपर्याप्त प्रत्यक्षमें प्रकाशित दोषकी है।

जब मद्य मासादि पदार्थ प्रत्यक्ष और परीक्ष सब प्रकारसे ज्ञान, बुद्धि, रक्त, प्रातु और उपप्रातुको प्रकृति करनेवाले एव आत्मपरिणामोंको मलिन करनेवाले दीप्त रहे हैं। यह माननेमें किसी प्रकारका सन्देह नहीं रहता है कि मद्यमासादि पदार्थके सेवन करनेवालोंकी स-मार्गमें प्रवृत्ति नहीं होपती है। सन्यग्दर्शन की प्राप्ति ये मद्य मासादि छोड़े बिना नहीं कर सकते हैं।

श्री जिनेन्द्रदेवने जिनागममें बतलाया है कि—जो मनुष्य विकारी पदार्थोंका सेवन करता है उसके सन्यग्दर्शन तत्काल ही

नष्ट होजाता है। उसके हृदयमें जैनधर्म धारण करनेकी पात्रता नहीं रहती है उसके परिणाम मोक्षमार्गसे विमुख होजाते हैं। आत्मगुणोंका बिकाश ऐसे कूरहृदयो मनुष्योंके मनमें नहीं होता है शुभ सरकार नष्ट हो जाते हैं। मनमें दयाके भाव तिरोहित होजाते हैं तो फिर जैनत्वपनेकी कल्पना किन्प्रकार रह सकती है ?

चाहे कुछ परम्परासे कोई भी जैन क्यों न हो और अपनेको जैनके नामसे प्रकट करता हो तो भी जिसने पंचधार मद्यमासादि विकारी पदार्थोंका सेवन किया कि फिर उसके जैनत्वपनेका सम्बन्ध नहीं रहता है। यह जैन कर्तव्यके अधिकारी नहीं रहता है। जब यह ज्ञान कर्तव्यकी पात्र नहीं तब उसके मोक्षमार्गता या सम्यग्दर्शनकी कल्पना करना नितान्त अमभव है।

जिस प्रकार मद्यमासादि पदार्थ विहृत करनेवाले २ उसी प्रकार पंचफल भी सम्यग्दर्शनको प्राप्त करने वाले और आत्म परिणामोंको विहृत करनेवाले हैं। जिसप्रकार मद्यमासके सेवन करनेमें महान् हिंसा है उसी प्रकार पंचफलोंके सेवन करनेमें भी महान् हिंसा है। इन पंचफलोंको असजीवोंके शरीरका पुञ्ज कर्हि तो कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं है। आचार्योंने पंचफलोंके भक्षणको मांसके समान ही गतलाया है। अनतजीव असकलेपरके साथ पंचफलोंमें रहते हैं और उनका सेवन आत्मामें महा मलिनता पैदा कर देता है।

पंचफलोंमें असजीव निरंतर उत्पन्न होते ही रहते हैं। प्रत्यक्ष असजीव उड़ते हुए देखते हैं। और सूक्ष्म असजीव भी अस्

ख्यातरूपमें पचफलोंमें रहते हैं। गूलर आदि फलोंमें त्रसजीव उडते हुए सत्रको दृष्टिगोचर होते हुए दीप्तते हैं। सूक्ष्मदर्शक यत्र से यदि इन पचफलोंमें सूक्ष्मजीवोंका अत्रलोकन किया जावे तो जनुओंकी सख्याकी गणना सर्वथा अशक्य हो जायगी।

जिनागममें त्रसजीवोंके कलेजरको मास सञ्ज्ञा बतलाई है चाहे वे त्रसजीव अत्यन्त सूक्ष्म हों चाहे स्थूल शरीरके धारक हों परन्तु त्रस-जीवमात्रसे शरीरमें मास नियमसे होता ही है। जिना जीवोंको हम त्रेन्द्रियसे किसी प्रकार भी देख नहीं सके और जिनका अणुदीक्षण सूक्ष्मदर्शकयत्रसे भी होना अशक्य है ऐसे अत्यन्त सूक्ष्म त्रसजीवोंके शरीर भी मासमें ही गर्भित हैं।

जिन फलोंमें असख्य त्रसजीव निरंतर उत्पन्न होते ही रहते हैं ऐसे फलोंका सेवन करना मासभक्षण करनेके समान ही है क्योंकि उन फलोंमें त्रे सूक्ष्म त्रसजीव किसी प्रकार सनीत्र अत्रन्ध्यामें पृथक् क्रिये नहीं आ सके ? कितना ही सरल और सुयोग्य प्रयत्न क्रिया जाय परन्तु उन फलोंमेंसे सूक्ष्म जीवराशि किसी प्रकार भी पृथक् नहीं हो सकी है। बल्कि उन फलोंका स्पर्श करते ही वे सूक्ष्म त्रसजीव सहसा प्राणात हो जाते हैं और उनका कलेजर उन फलोंमें ही रह जाता है। जिससे मासभक्षण का पाप अशक्य ही होता है।

कितने ही ऐसे फलोंमें जैसा फलोंका आन्ध्यन्तर भाग, रूपरग में होता है ठीक वैसे ही रूपरगके तत्सदृश ही सूक्ष्म त्रसजीव उत्पन्न होते हैं जिससे उनके कलेजोंका मास फलके भागमें

दृष्टिगोचर होता ही नहीं। भयथा उा जीवोंके बलेशरमे यह फल परिपूर्ण रहता है। इसलिये भी ऐसे फलोंका भक्षण करना मानो मासका ही भक्षण करना है। इसीलिये ऐसे फल सेवन करनेवालोंक सम्यग्दान नहीं हो सकता है और जयतक ऐसे फलोंका सेवा परित्याग नहीं होता है तब तक माक्षमार्गकी वाचना किसी प्रकार भी प्राप्त नहीं होता है।

पत्ररुग्णोंका परित्याग किये बिना जनतत्पना भा विद्ध नहीं होता है। जब तक मास भक्षणकी प्रवृत्ति है तब तक जीवतत्पना क्या ? मासभक्षण करनेवालेके द्वारा परिणाम पय और बीस हो सके हैं ? बिना दयाके धमका स्वरूप किस प्रकार प्रकट होता है। सदा जैनी बही है जिसके मासादि विगारी पदार्थोंके रोगका परित्याग है।

जिसके मास रोगमें ग्लानि नहीं है, विचार नहीं है उसके पत्रिन जैनधर्मकी सद्भावाता किस प्रकार स्थिर रह सका है। यदि जो जना मासादि विरत पदार्थोंका सेवन करनेवाले मनुष्योंके साथ सहभोज करते हैं या उनके हावन समर्गसे ज्ञापन या दूसरे पदार्थ भक्षण करते हैं तो भी उन मलि सरारों स पत्रिन्ता स्थिर नहीं रह सकी है।

सस्कारोंका शर बडा ही भयानकरूपसे पडता है। मासादि विरत पदार्थोंके सेवन करनेवाले मनुष्योंक सस्कारोंसे परिणामोंमें बोभत्स भावना नियमसे उत्पन्न होती हो है जिाको त्रिप्य ऐसे सस्कारोंका समागम होता है उनके परिणामोंमें मासादि

विहृत पदार्थोंमें गति सर्वथा नहीं रहती है। धीरे धीरे वे मलिन सस्कार परिणामोंको मलिन किये विना नहीं छोड़ते हैं।

आदतका पड़ जाना एक प्रकारसे व्यसनके समान दुःखकर है। जो फल व्यसनोंके सेवन करनेसे होता है उससे कहीं अधिक भयकर कटु फल आदतसे हाता है। यह रात सत्रको प्रत्यक्ष अनुभव है।

मासादि विहृत पदार्थ सत्र करनेवालोंके सहजसमें एकबार भी भोजनपान कर लिया जाये तो जिसप्रकार सफेद वस्त्रमें रंगका दाग एकदम पटजाता है और यह फिर जाता नहीं है ठीक इसी प्रकार (मासादि) पदार्थ सेवन करनेवाले मनुष्योंके साथ एकबार भोजनपान करनेके सस्कारसे अत्र परिणाममें ऐसी आदत हो जाता है कि फिर यह दुस्त्याज्य हो जाती है।

व्रतका धारण करना सहज है और सुगमतासे धारण किया जा सकता है। परन्तु व्रतोंको धारण कर निग्राह करना, व्रतोंका सागो पाग पालन करना, निर्दोष भागोंसे व्रतकी महिमाको उत्तम समझकर व्रतोंमें किसी प्रकारका दूषण नहीं लगने देना यह कुछ कठिन है और ऐसी अवस्थामें ही व्रतोंका धारण करना सफल समझा जाता है अन्यथा व्रत धारण करना निरर्थक है। इसीलिये आचार्योंने जितना महत्त्व व्रतकी रक्षा करनेमें और व्रतरक्षाके कारणोंको दिया है उतना महत्त्व व्रतोंको नहीं देखा है। मद्यपेयी, मास भोजी आदि विहृत पदार्थसेवन करनेवाले नीच कुलोद्भूत मलिन आचरण करनेवाले मनुष्योंके सहजसमें एकबार ही भोजनपानका

सस्कार व्रतोंकी रक्षा करनेमें असमर्थ हो जाता है। परिणामोंमेंसे व्रतकी महिमाको निकाल देता है। उज्ज्वलताको नष्ट कर देता है और पवित्रभाषनाका लोप कर देता है इसीलिये आचार्योंने स्थान स्थान पर सबसे प्रथम यही एक मुख्य आज्ञा प्रदान की है कि—हे भव्यजीवो ! जो तुम अपना सत्य और चास्तमिक हित चाहते हो तो जिस प्रकार तुमको व्रत धारण करनीकी अभिलाषा है उससे असत्य गुणों अभिलाषा मलिन सस्कारोंसे अपना रक्षा करनेको तुम रखो। अन्यथा एक बार अशुक्ति हुए मलिन सस्कार व्रतोंको तो नष्ट करेंगे ही परन्तु उसने साथ साथ तुमारी आत्माने पवित्र भाषोंको तत्काल ही नष्ट कर डालेंगे। इसलिये जिन जिन प्रयत्नोंसे उचित समझो उन कठिनसे कठिन अपसरों पर भी मलिन सस्कारखाले—नीच कुलोत्पन्न मद्यमासादि पितृन पदार्थ सेवन करनेखाले मनुष्योंके सहयोगमें भोजनपानादि व्यवहार प्राणात होने पर भी मत करो। नहीं तो दीपक ह्वायमें लेकर कूपमें गिरनेके समान त्रिकेकरहित समझे जाओगे।

मलिन सस्कारखाले, मलिन खानपान करनेखाले, मलिन पिंडको धारण करनेखाले मनुष्योंके सहयोगके सपर्कसे बचानेके लिये आचार्योंने कठिनसे कठिन प्रायश्चित्तकी विधि यतलाई है। जिससे कदाचित कोई भूलसे मलिनताके सस्कारोंसे ससर्गित हो जाये तो वह प्रायश्चित्त लेकर शुद्ध होजाये। जिसप्रकार रोगीको घाति (घमन) कराकर वैद्य निर्मल करदेता है ठीक उसी प्रकार धर्म-शुद्ध प्रायश्चित्त देकर फिर उस भव्यजीविका शुद्ध कर लेंते हैं।

यह शुद्धता उन्हीं भव्यजीवोंको होती है कि जिनका मन सरल होता है। पापोंसे जिनको ग्लानि होती है और दयाभाव जिनके अंतःकरणमें लगान्तर भर रहे होते हैं। येही जीव अपने चित्त की शुद्धिके लिये सरलतासे अपने अपने अपराधोंको प्रकट कर विशुद्धभावोंसे प्रायश्चित्त लेते हैं। परन्तु जिनके मनमें दुष्टता है। जिनेन्द्रभगवानके मतका जिनके श्रद्धांत यत्किंचित मात्र भी नहीं है केवल जैनकुलमें जन्म लेनेसे अपनेको जैन कहलानेका प्रयत्न करते हैं। परन्तु इस प्रकार वास्तविक जैन नहीं होते हैं।

एते लोग जैनकुलमें अवतार लेकर ऐसे देशमें गमनागमन करते हैं कि जहापर नित्यप्रति मद्य मांसभोजी और श्लेच्छ मनुष्योंके हाथका भोजनपान करना पडता है और उन वर्तनोंमें उन्हीं लोगोंके सहयोगमें अशुद्ध और मर्यादाहीन भोजनपान करते हैं। उनका जैनपना किस प्रकार स्थिर रह सकता है ? और कब उनके निर्मल मोक्षमार्ग पूर्ण रह सकता है एवं उनके सम्यग्दर्शनकी त्रिशुद्धि किस प्रकार रह सकती है ?

अज्ञानका माहात्म्य सर्वोपरि होता है, अज्ञानमें अहंकारता ठूस ठूस कर भरा होनी है, अज्ञानकी अहंकारता कहीपर भी शांत नहीं होती है। इसलिये अज्ञानी सहसा मदान्मत्त, हठोले और वाचाल हो जाते हैं। अज्ञानी या कुशिक्षात्रे प्रभावसे जिनका ज्ञान मिथ्यारूप परणमन हो गया है ऐसे तीव्रतर अज्ञानी मनुष्य ऐसे देशोंमें गमनागमन करते हैं जहापर सर्व प्रकारसे भ्रष्टा-बुद्धि और चरित्र पर सत्कार हो जाती है और श्लेच्छ मनुष्योंके

सपर्कसे तिप्पन्न हुआ अभक्ष एवं अप्राह्य भोजनपान करना पड़ता है। ऐसे अज्ञानी जायोंका स्वभाव ही प्रायः ऐसा होता है कि वे सत्य विचार करनेमें सर्वथा असमर्थ हो जाते हैं अथवा अतिशय विषय लोभुपता उनके मनको इतना कायर बना देती है कि सत्यासत्य विचार उनकी गर्विष्ठ बुद्धिमें टहरता ही नहीं है। परन्तु फिर भी अज्ञानका दुराग्रह उनकी आत्माको इतना पतित कर देता है कि उनके आत्मीय परिणामोंमें सरलता सर्वथा नष्ट हो जाना है कि जो धर्मका अकुरस्वरूप है। इसलिये वे प्रायश्चितादि लेकर पुनः अपनी आत्माको पावन करना नहीं चाहते हैं।

सम्यग्दर्शन आत्माका विशुद्ध परिणाम है। उसका स्वाद द्रव्य ज्ञानेवालेको नहीं होता है। भगवान् वसुनदी आचार्यजी ऐसे देशोंमें गमन करनेका निषेध करते हैं, जिस देशमें मद्यमांसादि पदार्थोंके सपर्कसे वचन सर्वथा असम्भव हो। वहापर सम्यग्दर्शन किसी प्रकार भी स्थिर नहीं रह सकता है। अस्तु।

सम्यग्दर्शनकी विशुद्धिके लिये आचार्याने मनका सरलता और निमलता विशेष उपयोगा वतलाई है। मलिन और अभक्ष पदार्थोंके सपर्कसे संपन्न किया हुआ अन्नपान आत्मपरिणामोंमें सरलता और निर्मलता सर्वथा होने नहीं देता है। मलिन अन्नपानके सस्कारका ऐसा ही विलक्षण स्वभाव है।

मुनिराज अपने सम्यग्दर्शनका विशुद्धिके लिये सपने प्रथम ऐसे मलिन सस्कारोंसे उत्पन्न हुये अन्नपानका परित्याग करते हैं। एषणा समितिम ऐसे मलिन सस्कारसे उत्पन्न हुये अन्नपानका सेवन करनेवालेको मिथ्यात्वो बनलाया है।

सूर्यप्रकाश प्रथम—बतलाया है कि मलिन सम्कारों और मद्यनासादि विद्वृत पदार्थोंका सेवन करनेवाले मनुष्योंके (साथ) सहयोगमें भोजनपान करनेसे गृहस्थोंका सम्यग्दर्शन तत्कालही नष्ट होजाता है । स-मार्गपर गमन करनेके इच्छुक भव्यजीवोंकी सजसे प्रथम ऐसे अन्नपानका पक्व्याग करना चाहिये । शीतकी रक्षाके लिये जिस प्रकार नख्वाड विशेष हितकर होती हैं ठीक इसी प्रकार आठ मूलगुण धारण करनेवाले भव्यात्माको सन्मार्गकी प्राप्तिके लिये और सम्यग्दर्शन विशुद्धिके लिये ऐसी मजबूत घाड लगानी चाहिये कि जिससे आत्मपरिणामोंमें मलितता—शरीरके रक्त, धातु, उपधातु आदि भागोंमें दुष्टता और विकारता अपना अधिकार सर्वथा नहीं जमा लेवे ?

शत्रुके समान जरासे छिद्रमें होकर मलिनता आत्मपरिणामोंको मलिन कर देती है । यह बात सजको प्रत्यक्ष है वंच रोगको भयकर नहीं मानते हैं किंतु कुपथ्य और बाह्यके मलिन साधनोंको अति शय भयकर प्राणार्ति करनेवाले मानते हैं । मलिन हवा भी विशेष मनुष्यका दु खकारी होती है । इसी प्रकार बाह्यके मलिन सम्कार और मलिनताके उत्पादक कारण नीच मनुष्योंके संसर्ग मासादि विद्वृत पदार्थोंके समान ही आत्म परिणामोंमें मलिनता करनेवाले हो जाते हैं । इसलिये आत्मपरिणामोंकी विशुद्धिके लिये बाह्य कारण कषायोंसे होनेवाली मलिनताका जिस भव्यात्माके पूर्ण विचार रहता है उसके आठ मूल गुणोंका पालन नियमसे होता है । और उसके ही सम्यग्दर्शनकी विशुद्धि स्थिरतासे रहती है ।

मांस विचार और खुलासा

मांस त्रिफलय और पचेन्द्रिय जीवके कलेत्रसे उत्पन्न होता है। मांसको प्रायः सब जानते हैं। मांसकी उत्पत्ति बिना जीव हिंसाके किसी प्रकार भी होती नहीं है। मांसका सेवन वैद्यक दृष्टिसे खून और धातुमें विकारनाका उत्पादक माना है, मांसमें मूगफली, घा, दूध गेहूँ और फलोंके बराबर शक्ति नहीं है। सबसे अधिक पौष्टिक मूगफली है। जिज्ञानरादियोंने मांसमें पौष्टिक सत्व मूगफलीसे आधा भागमें बतलाया है तथा घा, दूध आदि पदार्थोंमें भा पौष्टिक सत्व भाग मांससे अधिक है। यदि मांसमेंसे समस्त पदार्थोंका पृथक्करण किया जाय तो पौष्टिक अंश घी, दूधके बराबर नहीं होता है। जिज्ञानरादियोंने गुराकके समस्त पदार्थोंको पृथक्करण कर अपना निश्चित सिद्धान्त प्रकट कर दिया है कि—‘मांसका सेवन पौष्टिकाके लिये घी, दूध, मूगफली आदिके समान उपयोगी नहीं है।’

मूगफलामें पौष्टिक अंश ६०, घीमें ८०, दूधमें ७० और मांसमें ६५ अंश है। गेहूँ और फलोंमें पौष्टिक अंश ६० और ८० अंशमें है।

घा-दूध-फल आदि जैसे सात्विक पदार्थ हैं वैसे मांस सात्विक नहीं है। मांस तामस है, क्रूरताका उत्पादक है। प्रकृतिकी दृष्टिसे मिलाज किया जाये तो व्याघ्र-सिंह-मगर-माजरी (जिह्वा) आदि जीव जंतु जो मांस ही भक्षण करते हैं उनके दात और मुँहके अर्धव मनुष्य गाय घोडा-रकरी-आदि निरामिय भोजियोंके

समान नहीं होते हैं। मांस भक्षण करने वाले जीवोंके दात चाके नुकाले और मिथीगाले होते हैं। निरामिष भोजियोंके दात मिथीगाले और चाके नहीं होते हैं। मांस भक्षण करनेवाले जीवोंका स्वभाव क्रूर होता है। एकांत और अधिकारसे उन्हें अधिक प्रेम होता है निरामिष भोजियोंका यह स्वभाव नहीं होता है।

शास्त्रकारोंने मांसभोजी जीवोंके सम्यग्दर्शनका अभाव बतलाया है। जिन व्याघ्र-सिंह आदि जीवोंके सम्यग्दर्शन प्रकट होता है उनका स्वाभाविक धृति मांसादि पदार्थोंसे विरक्त हो जाती है। परिणामोंमें स्वाभाविक रूपसे शांतिता प्रकट हो जाती है। यद्यपि मनुष्य पर्याय सर्गल्लृष्ट है और सदाचारकी मात्रा सर्गल्लृष्टरूपसे मनुष्य पर्यायमें ही प्राप्त होती है। इसीलिये प्रकृतिसे मनुष्य पर्यायके लिये नियम उपनियम और सदाचार धारण करनेकी विधि उपविधि आदि अन्य समस्त पर्यायोंसे पृथक् रूप बतलाये गये हैं। मनुष्य पर्यायमें समस्त सस्कार यथाक्रमसे नियमितरूपसे पालन किये जाते हैं, जिन पर्यायोंमें सस्कारोंकी पूर्णता नहीं है उन पर्याय वाले जीवोंके मोक्षमार्गकी पूर्णता नहीं होती है। बल्कि मोक्षमार्गका प्रारंभभी यथावत नहीं होता है।

मनुष्य पर्यायमें स-मार्गके प्रारंभका विधिक्रम इस प्रकारसे प्रारंभ होता है कि—जिससे आदिसे अंतपर्यंत मोक्षमार्गका सिद्धि यथाक्रमसे नियमितमें सिद्ध होती जाती है। मनुष्यपर्यायमें स-प्रकारका विवेक है विद्या है और स-प्रकारको ऐसी विलक्षण योग्यता है कि जिससे मनुष्य अपना मोक्षमार्गका विधिक्रम अन्य

पर्यायोंसे सर्वोत्कृष्ट रखता है इसलिये मनुष्यमें मद्यमासादि त्रिकारी पदार्थोंका परित्याग अथ समस्त पर्यायोंकी अपेक्षा। मिश्ररूपसे किया जाता है।

घृतोंके धारण करनेके प्रथम दो अतिप्रम-अत्यतिप्रमादि दोषोंका दिग्दर्शन कराया जाता है और उससे रक्षा करनेके लिये पूर्ण रूपसे सावधानी कराई जाती है। मनकी असावधानता, विषयोंको लपटता, विचारोंकी चपलता पर पूर्ण ध्यान रखना पड़ता है। उक्त कारण कलापोंसे घृतोंमें अतीचार आदि दोषोंकी समाप्ति नियम से बनी रहती है। इसी प्रकार वचन और शरीरकी असावधानी से भी घृतोंमें अनेक प्रकारके दूषण स्वयमेव उत्पन्न हो जाते हैं उन सबसे रक्षा करनेका मार्ग इस मनुष्य पर्यायमें बतलाया जाता है। नवकोटिकी विशुद्धतासे यदि घृतोंका पालन होता है तो एक मनुष्य पर्यायमें ही होता है इसलिये मनुष्य-पर्यायमें मासादि त्रिकारी पदार्थोंके परित्यागमें यह सबसे प्रथम ध्यान देना पड़ता है कि मेरा घृत किन किन कारणोंसे निर्मल रह सका है, और किन किन कारणोंसे घृतोंमें दूषण आते हैं।

जिस प्रकार नीच मनुष्य (जिसके यदा मासादि विद्वृत पदार्थ खानेकी स्वाभाविक कुलपरंपरासे प्रवृत्ति है) के ससर्गसे मासादि विद्वृत पदार्थोंका परित्याग करनेवाले भव्यजीवके भयकर दूषण आते हैं। उसी प्रकार अन्य कारणोंसे भी दूषण उत्पन्न होते हैं उन सबका विचार अवश्य ही करना चाहिये।

(१) मर्यादा रहित आटा, सडा हुआ पदार्थ, जीव जंतु सहित

फल, बिना छाना पानी, मास और चर्वोंसे घनी हुई दवायें, अधिक दिवसके अचार, चर्मके पात्रमें रखे हुए पानी, घी, तेल, आदि अनेक प्रकारसे त्रसजीवोंके फलेवर (मास) मिश्रित पदार्थोंका सेवन करनेसे मास सेवनके समान ही दूषण प्राप्त होता है ।

धाटा, चूर्ण, और इसी प्रकारके बहुतसे पदार्थ हैं कि जिनमें कुछ समय (काल) के बाद त्रसजीव स्वभावरूपसे पड़ जाते हैं और उनका प्रत्यक्षपना कभी कभी सयको होता है, चातुर्मासमें तो अधिकतासे जीवोंकी उत्पत्ति होती है और वह सयको प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होती है । बहुतसे जीव चलते फिरते मर्यादा रहित पदार्थमें सयको प्रत्यक्ष दीखते हैं । इसलिये ऐसे पदार्थोंका सेवन विचार पूर्वक करना चाहिये ।

हलदीकाचूर्ण मिरचकाचूर्ण आदि पदार्थोंमें चातुर्मासमें अगणित जीवराशि प्रत्यक्ष दीखती है ऐसे पदार्थोंको किसी प्रकार भी शोधन किया जाय तो जीवोंके मरे बिना शोधन किसी प्रकार नहीं होता है । इसलिये मर्यादाके अदर ही उनका सेवन करना लाभदायक है ।

कितने ही ऐसे पदार्थ होते हैं कि उनमें अतिशय सूक्ष्म जीव (त्रस जीव) उत्पन्न होते हैं जो नेत्र इन्द्रियमें किसी प्रकार किसी समयमें दृष्टिगोचर नहीं होते हैं परंतु उनमें अनंतजीवोंकी सत्ता नियमसे रहती है सर्वज्ञ प्रभुने अपने ज्ञानके द्वारा प्रत्यक्ष देखी है । और स्थूल रूपसे सूक्ष्मदर्शक यन्त्रादिकोंसे नेत्र इन्द्रियसे प्रत्यक्षता होती है । इसलिये आगमकी श्रद्धासे उन पदार्थोंके सेवनका परि

त्याग अर्थात् ही करना चाहिये अथवा माम सेंपा करनेका दूरण नियममे प्राप्त होगा। -

अचार, आम्र, और मषादा रहित अथवाह आदि पदार्थोंमें अनंत प्रसजीयोंकी सत्ता नियममे रहती है। मषादा रहित दात साग आदि पदार्थोंमें प्रसजीयोंकी सत्ता रहती है इसलिये मासके परित्यागीको इन सब पदार्थोंके सेवन करनेमें विचार करना चाहिये।

सडे हुये पदार्थोंमें प्रसजीय कमी कमी ना प्रत्यक्ष मयका होते हैं और कमी कमी प्रत्यक्ष नहीं होते हैं परन्तु उनमें धा गित सूक्ष्मजीव नियमसे रहते हैं। गेहूँ घना मृग आदि पदार्थोंमें घुनजायसे भी जाय उत्पन्न होते हैं। चासे और फरफड़े पदार्थोंमें प्रसजाय कभी कभी चलने फिरते प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होने हैं। खरजूजा आदि फल सडजाने पर सफेद जीव उनमें पशु मध्यामें उत्पन्न हो जाते हैं और उतरा कलेपर खरजूजाके रगकासा ही होता है परन्तु धातीकरीनसे देखा जाये तो स्पष्ट जैस जाय चलने दृष्टिगोचर होंगे।

- पानी छाननेके बाद जो मुहल अथवा चार—घड़ी पीछे प्रस जीव नियमसे उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिये पानीको धारधार छानकर ही उपयोग करना चाहिये।

पानी छाननेमें सबसे अधिक सावधाना रखना चाहिये। जैसा पानी छानने में लाभ है उससे अधिक लाभ पानीकी जीवानी कृआमें पहुंचानेमें है। जो भाई पानी छान तो लेते हैं परन्तु

जीवानीका प्रिलकुल ही विचार नहीं करते हैं। वे बहुत भूलमें हैं। उनसे ब्रसजीवोंकी रक्षा सर्वथा नहीं होती है।

पानीको जितनी बार छाना हो उतनी बारकी जीवानी एक घर्त्तनमें जमा करता जावे और दूसरे दिवस उसको कुआमें जहाकी तहा सभाल कर पहुंचा देवे।

यत्नाचार पूर्वक पानी छानना चाहिये पानी छाननेका थल सुदृढ और दुहरा होना चाहिये। जितना प्रियेक पानी छाननेमें रखा जायगा उतना ही मासादि सेपनके अतीचारसे घचना होगा।

इसी प्रकार घों तेल पानी चामके सयोगसे ब्रस जीवोंका घर बन जाते हैं, पदार्थोंके सयोगमें यह प्रिलक्षण शक्ति स्वयमेव उत्पन्न होती है। सयोगसे बहुतसे पदार्थोंमें इस प्रकार जीव राशि उत्पन्न होती है, विदलमें भी सयोगसे ब्रसजीव उत्पन्न होते हैं इसी प्रकार घों तेल पानी और द्रवीभूत रस चर्ममें रखा जाय तो चर्मके सयोगसे बहुतसे ब्रसजीव स्वयमेव उत्पन्न हो जाते हैं। प्रायः सम्मूर्छन जीव ऐसे साधारण निमित्त मात्र मिलनेपर स्वयमेव उत्पन्न हो जाते हैं। चर्मका सयोग सम्मूर्छनजीव उत्पन्न होनेका निमित्त कारण है।

हींग आदि पदार्थ भा चर्ममें रसरूप होकर आते हैं। कभी कभी कच्चे चाममें हींग आदि पदार्थ रखकर आते हैं तो उसमें उसी जातिके सूक्ष्म ब्रसजीव उत्पन्न होते हैं जो नेत्र इन्द्रियसे द्रष्टि गोचर कदापि नहीं होते हैं।

विदल—यथा दूध और यथा दही और कच्चे दूधके जमाये

हुए दहीका छाछके साथ साथ जिस बन्धके दो भाग सम रूपमें हो जायें ऐसे दाल आदि पदार्थका संयन करनेसे लारके सयोगसे प्रत्यक्ष जीव उत्पन्न होते हैं। जिनको इस त्रिपयमें सदेह हो वे कच्चे गोरसके साथ दाल आदि पदार्थ मुंहमें रखकर एक क्षण बाद धूक दें तो उस यमनमें ब्रसजाय चलते फिरते प्रत्यक्ष दीखेंगे। तीतरके चपानेवाले इस प्रकार जात्रोंको उत्पन्न करते हैं।

कुछ पदार्थोंमेंसे ब्रसजीव किसी भा प्रकार दूर नहीं होते हैं गोभाका फूल, नागका फूल, केजडाका फूल आदि पदार्थोंमें मिठास और सुगंधीके कारण अनंत जीव उनपर अपना घास करते हैं। उनको दूर करनेमें अतिशय कठिनता होती है यत्कि कभी कभी तो वे किसी प्रकार दूर किये नहीं जा सकें चाहे कितना ही यत्नाचार पूर्वक रक्षा की जाये परन्तु जीवहिंसा हुये बिना कदापि रहती नहीं है।

जो पदार्थ बन्दरसे पोलि हैं, मांटे हैं, सुगंधी घाले हैं उनमें ब्रस जीव स्वयमेव घास करते हैं। कमलकी नालमें ऐसे नगणित ब्रस जीव नालको पोलानमें भरे रहते हैं जो यत्नाचार पूर्वक कार्य करने पर भी दूर नहीं हो सके हैं। इना प्रकार छोटे घेर (फाटे घेर) का पोलानमें ब्रसजीव घास करने हैं।

कितनी ही औषधी मास चर्मोंकी तालकर बनाई जाता है मउलीका तेल जो पौष्टिक द्रव्यके लिये मगों रिक्तता है जिसको कोडीं आयल कहते हैं ऐसा अनेक औषधा है जो मासके द्वारा ही घास तैयार कराई जाती है। चाहे वे देशी हों—चाहे परदेशी

हों परन्तु ऐसी औषधियोंका सेवन करना साक्षात् मांस खाना ही ।

जिस प्रकार फल फूल कंदमूल पानो आदि पदार्थ अग्नि पर पकाने पर अवित्त हो जाते हैं, परन्तु वैसे मांस किसी प्रकारे भी अवित्त नहीं होता, मांसका अवित्त होना तो असम्भव है । परन्तु मांसको कितना ही अग्नि पर पकाया जाय तो भी उसमें अनंत असजीव मांसके शरीरके समान वैसे ही रूप रंग और गुणके धारक (तज्जातीय) निरंतर उत्पन्न होते ही रहते हैं । इसे लिये मांस किसी भी अवस्थामें शुद्ध भक्षण करने योग्य नहीं होता है और न किसी प्रकार उसका सेवन करनेवाला जीवहिंसाका परित्यागी होता है ।

मांसके सेवन करनेवाले एक यह तर्क करते हैं कि हम मांसको बजारसे खरीद कर ले आते हैं, स्वयं जीवोंकी हिंसा कमी नहीं करते फिर हमका जीवहिंसा सबधी पापा-स्त्रर कसे होगा ? परन्तु यह उनकी भूल है सर्वज्ञ प्रभुके ज्ञानमें मांसमें निरंतर सूक्ष्म असजीव उत्पन्न हुए प्रत्यक्ष दीयते हैं । यद्यपि वे जीव नेत्र इन्द्रियमें प्रत्यक्ष नहीं हैं परन्तु विज्ञानसे जीवोंकी सतत उत्पत्ति सिद्ध होती है । इसी प्रकार सूखे (शुष्क) मांसमें निरंतर जीव उत्पन्न होते ही रहते हैं । मांसकी ऐसी कोई भी अवस्था नहीं है कि जिसमें जीवोंका उत्पन्न होना बंद हो गया हो । इसलिये मांस खानेवाले जीवोंको एक-मांटा पशु न

आया हो जिससे उनकी यह धारणा

हो रही है कि हम जीवहिंसा कर करते हैं परन्तु जब मासमें प्रत्येक अथस्थामें निरन्तर अतत जीव मासही की पर्यायको धारण करनेवाले उत्पन्न होते हा रहते हैं तब किस प्रकार यह माना जा सकता है कि मास खानेवाले हिंसाके भागी नहीं हैं और न उनपे जीवहिंसा हाती है ? मास खानेवाले जीवोंको नियमसे जीवहिंसा होती ही है ।

कितने ही यह तर्क करते हैं कि जिस प्रकार मास जीवोंका शरीर है ठाक उसी प्रकार अन्न फल दाल भात आदि पदार्थ भी तो जीवके हा शरीर हैं और फिर इसका भक्षण करना मास भक्षण करना क्यों नहीं कहा जाये ? इस तर्कका वारीक रूपसे विचार किया जाय तो प्रत्येक विचारशील व्यक्तिको यह ध्यान सहजमें अनुभवमें आजाती है कि अन्न फल दाल भात आदि पदार्थोंसे मास सर्वथा भिन्न है । मासमें जो घातें पाई जाती हैं वे घातें अनादि पदार्थोंमें सर्वथा नहीं हैं । मास सर्व अत्रस्था में दुर्गन्ध पूर्ण है । अन्नादिक घेसे नहीं हैं । मास रक्त धातु उपधातुसे परिपूर्ण है अन्नमें रक्त धातु उपधातु रस पेशो मज्जा हाड आदि भाग सर्वथा नहीं होते हैं । अन्नमें रक्तादि धातुओं का सद्भाव नहीं होनेसे निरन्तर जीवराशि उत्पन्न नहीं होती है । परन्तु मासमें रक्त धातु उपधातु होनेसे निरन्तर जीवराशि उत्पन्न होती ही रहती है । अन्नादि पदार्थ स्वयमेव (शुष्क) सूख जाते हैं परन्तु मासका सुखानेके लिये कुछ न कुछ प्रक्रिया करनी पडती है । तो भी योग्यरूपमें यह शुष्क नहीं होता है । निरन्तर

हिनत बना ही रहता है। मास, प्रसजीवका कलेजर है। प्रसोके सहनन होता है इसलिये उनका शरीर मास होता है परन्तु गेहू धान्य आदि एके द्वियके शरीर है, उनमें सहनन नहीं होता है इस लिये उनका शरीर मास नहीं कहा जा सफता, जहा सहनन होता है वहाँ पर रक्त मज्जा हड्डी आदि बनते हैं।

मासका सेवन करना क्रूरताका कारण है परन्तु अन्नादि पदार्थका सेवन करना सात्विकताका कारण होता है। मासमें प्रत्यक्ष म्लानि है अन्नमें नहीं। मासमें प्रकृतिके विरुद्ध कारण कलाप रहते हैं, वे कारण कलाप अन्नादि पदार्थमें नहीं होते हैं। यदि जिज्ञानसे मासका पृथक्करण कराया जाय तो मासमें अन्नकी अपेक्षा भिन्न स्वरूपता प्रत्यक्ष दृष्टि गोचर होगी।

यद्यपि वनस्पतिमें जीव है और उसका कलेजर ही अन्न दाल भात है तो भी वनस्पतिमें रक्तादि धातुओंका सद्भाव नहीं है जिससे अन्नादिक धारपनिका कलेजर हानि पर भी उसमें मासपना नहीं सिद्ध होता है। जिसप्रकार नीबू वृक्ष हो सका है परन्तु वृक्षमात्र नीबू नहीं हो सकता ऐसी व्याप्ति वन नहीं सकती है ठीक इसी प्रकार अन्नादिक जीवके कलेजर तो कहे जा सकें हैं परन्तु समस्त जीवोंके शरीरको मास कहें ऐसी व्याप्ति नहीं बनती है। इसलिए यह तर्क उपयोगी नहीं है कि जिस प्रकार मास जीवका शरीर है उसी प्रकार अन्नादिक भी जीवके शरीर होनेसे मास है। जैसे माता भी स्त्री है और स्त्रीभी स्त्री है स्त्रीपना दोनों जगह समान है फिर भी भोग्य स्त्री होती है माता नहीं होती।

दूध और रक्त एक शरीरमेंसे एक स्थानमें ही उत्पन्न होता है परन्तु दूध और रक्त दोनों एक रूप नहीं हो सके । ठीक इसी प्रकार यद्यपि अन्न और मास—जीवके कलेजर होनेसे ऐसी तर्क होती है कि अन्न और मास एक ही होंगे । परन्तु वस्तुस्थिति से विचार किया जाय तो मास और अन्नमें बहुत ही भेद है । अन्न किसी प्रकार किसी अवस्थामें मासरूप नहीं हो सका है । क्योंकि घनस्फटिशरीरमें सूखने पर जीवोत्पत्ति भी नहीं होती है मासमें निरन्तर जीवोत्पत्ति होती रहती है वह पूर्ण रूपमें सुखते भी नहीं ।

जिस प्रकार दूध कच्चा (बिना गरम किया हुआ) पीने पर मानव जीवनमें हानि नहीं पहुंचाता । उसी प्रकार फल और कोइ कोइ विशेष अन्न कच्चे खाने पर हानि नहीं पहुंचाते हैं । परन्तु मानव जीवनमें कच्चा मासका सेवन किन्ना प्रकार नहीं हो सका । इसलिये भी मास और अन्न फलादिक भिन्न भिन्न हैं और उसके लिये यह तर्क करना कि जिसप्रकार मास जीवोंका शरीर है उसी प्रकार अन्नादिक जीवोंका शरीर है इसलिये अन्नादिक भी मास है । यह तर्क किसीप्रकार सत्य और यथार्थ नहा हो सका है ।

जिस प्रकार मासके अत्रोचार और दूषण अनेक प्रकारसे होते हैं ठीक उसी प्रकार मद्य सेवन करनेमें बहुत विचार करना चाहिये ।

मद्य सेवन करनेवाले मद्य विचार मद्यजीवोंको अर्क आदि पदार्थ नहीं सेवन करना चाहिये । जो पदार्थ सड़ाकर गलाकर एवं निरुल कर जो रस तैयार किया जाता है उसको मद्य अथवा

मद्य कहते हैं। पदार्थोंके सङ्गानेमें अनन्त जीवराशि उत्पन्न होती है और सङ्गानेमें वे जीवराशि मर जाते हैं। मद्यके तैयार करनेमें अनन्त-जीवोंकी हिंसा होनी है। चाहे किसी रूपसे, मद्य तैयार कराया जाय परन्तु जीवहिंसा बिना मद्य किसी प्रकार भी तैयार नहीं हो सका।

जीवहिंसाके सिवाय मद्यमें मादक शक्ति होनी है जिसके सेवन करनेसे आत्माका गुण नष्ट होजाता है। ज्ञानगुणका नष्ट होना साक्षात् जीवहिंसा है। मद्यपान करनेवाले जीवोंको स्वरूपका प्राप्ति होना दुरासाध्य है।

यद्यपि प्राणोंके वधको जीवहिंसा कहते हैं, किसी जीवके द्रव्य प्राणोंका नाश करना सो हिंसा है। परन्तु यह द्रव्यहिंसा है इससे तीव्रतर हिंसाभाव प्राणोंके नाश करनेमें है। भावप्राण ज्ञान दर्शन है। ज्ञानदर्शनका नाश करना भावप्राणोंका नाश करना है, भाव प्राणोंकी हिंसा मानसिक दुःखको अतिशय बढ़ानेवाली है। शारीरिक दुःखोंकी अपेक्षासे मानसिक दुःख अतिशय भयकर हैं। भावप्राणोंकी हिंसा मादक पदार्थोंके सेवन करनेसे प्रत्यक्ष होती है। मदिरापान करनेवाले जीवोंका ज्ञान (होस हवास) सब नष्ट हो जाता है, बुद्धिका लोप होजाता है। ज्ञानके बिना बेहोसी प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होती है इसलिये मदिरापान हिंसाका कारण तथा हिंसारूप ही है। मदिरापानसे द्रव्य और भाव प्राणोंका नाश प्रत्यक्ष है।

जिस प्रकार मदिरा तैयार करनेमें घोर हिंसा है असख्यान

जीवोंका घघ एक साथ होता है उसी प्रकार मद्दिरापान करनेवाले मनुष्योंके भावप्राणोंका घात होनेसे घोर हिंसाका कारण है। मद्दिरापान प्रत्येक अवस्थामें हानिप्रद है।

एक रात यह भी है कि जिस प्रकार मासमें निरंतर सूक्ष्म व्रस जीव उत्पन्न होते हैं ठीक उसी प्रकार सूक्ष्म व्रमजीव मद्दिरामें भी निरंतर होते हैं। इसलिये मद्दिरापान एक प्रकारसे मासभक्षण करनेके समान है।

निम्न पदार्थोंमें निरंतर सूक्ष्म व्रस जाय उत्पन्न होते रहने हैं उनका सेवन करना मासका सेवन करना हा है, ऐसा न समझना चाहिये कि मद्दिरामें उत्पन्न होते हुए जीव दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। सत्र प्रभुके केन्द्र ज्ञानमें मद्दिरामें निरंतर जीव उत्पन्न होते हुए दृष्टिगोचर है आगममें ऐसा हा प्रभुने यतलाया है।

मद्दिराका त्याग जाय हिंसाकी दृष्टिसे तथा मादकताकी दृष्टिसे किया जाता है परन्तु जिन पदार्थोंमें जाय हिंसा तो नहीं है परन्तु मादकता बराबर है ऐसे पदार्थोंका सेवन करना भी मद्दिरापानके समान हा माना जाता है, आत्माके भाव प्राणोंका ये पदार्थ नाश करते हैं, जिस प्रकार मद्दिरा बनेक पदार्थोंको सँडाकर गला कर बनाई जाती है और उन पदार्थोंके सडनेमें असप्याय जायाका त्रिबन्ध होता है इस प्रकार भाग गाना अक्षोम कोकेन चर्म आदि पदार्थ सँडाकर नहीं बनाये जाते हैं जिससे उनके तैयार करनेमें असप्याय जीवोंका घघ हो, परन्तु इन पदार्थोंमें मद्दिराने समान सेवनके अनौचार घ दूषण अवश्य हा प्राप्त होने है।

प्राणातकारी पदार्थोंका सेवन करना भी मदिराके बतीवारों का उत्पादक है। विष आदि पदार्थोंका सेवन व्यसन और भोग विलास आदिके लिये किया जाय तो यह मदिरा सेवनके समान दूषणास्पद है। इसी प्रकार मोहनीचूर्ण मूँछाँ लाने वाले चूणों का सेवन करना व्रतमें दूषण प्रदान करने वाला है। और जो लोग दूसरोंको मारनेके खास इरादेसे विषपान करते हैं कराते हैं वे हिंसक पापी हैं, उनका भाग व्रत पालन करनेका नहीं होता है किन्तु आत्मघात करनेका होता है।

संसारमें सबसे भयकर पाप आत्मघात करनेमें है, आत्महत्या के समान अब कोई भी पाप नहीं है, जो लोग अविचारसे या क्रोधादिकके निमित्तसे आत्मघातादि करनेके लिये विष प्रयोग करते हैं, वे धर्म मार्गसे विमुख हैं, त्रिकेक शून्य है, नराधम हैं, आत्महत्यामें कभी भी धर्मभावना नहीं होती है।

जिन औषधियोंमें मदिराका सवध होता है या मदिराका समिश्रण होता है, मदिरा त्याग करनेवाले भव्यात्माओंको ऐसी औषधियोंका सेवन करना हानिप्रद है।

यद्यपि ऐसी औषधियोंका सेवन मौज मजाके लिये नहीं किया जाता है जिस प्रकार मदिराका सेवन मौजमजाकी प्राप्तिके लिये भोगविलासोंकी सिद्धिके लिये और कामादि व्यसनोको उच्च जन देनेके लिये किया जाता है उस प्रकार औषधियोंमें मदिरापान सेवन नहीं किया जाता है तो भा मदिराके सवधसे वे औषधो शरीरके रक्त धातु उपाय विचार उत्पन्न करना है कि

जिससे मदिरा सेवनके समान ही फल प्राप्त होता है, और जीव हिंसा अग्रश्य ही होती है ।

ऐसी औषधिया शरीरमें अपना घर बना लेती हैं, जिसने एक बार भी मदिरा मिश्रित औषधी सेवन की फिर उसका कोड़ा ऐसा होजाता है कि मदिरा आदि पदार्थोंके सेवन करनेमें ग्लानि नहीं रहती है, जिससे धारदार औषधीरूपमें मदिरा लेना पडता है इसलिये मदिराका परित्याग करने वालोंको ऐसी औषधीका सेवन विचार पूर्वक करना चाहिये ।

अर्क आदि पदार्थोंमें मादक शक्ति नहीं होती है परन्तु उनकी उत्पत्ति और उनका स्वरूप मदिराके समान ही होता है, जितनी जीवहिंसा मदिराके बनानेमें होती है उतनी ही जीव हिंसा अर्कादि पदार्थोंके बनानेमें होती है, मदिरामें जिस प्रकार निरंतर जीवोंकी उत्पत्ति होती रहती है अर्कादि पदार्थोंमें उसी प्रकार जीवोंकी उत्पत्ति होता रहती है इसलिये जीवहिंसाकी दृष्टिसे अर्कादि पदार्थोंका सेवन करना दुष्णास्पद है ।

मधु विचार

शहत (मधु) पठत्पत्ति किस प्रकार होती है यह सबको विदित ही है । छोटे-छोटा बालक मधुको उत्पत्तिको जानता है । मधु मक्षिकाके छत्रों निकलता है । मक्षिकाके छत्रोंमें असरप्य अडा और छोटी २ मत्रया गूढगर्भके समान छत्राओंके अदर रहती हैं । मधु निश्चयकेलिये दुष्ट मनुष्य मक्षिकाके छत्राके नीचे धूआ करते हैं । ध (धूआ) मक्षियोंको सर्वथा सहन नहीं होता है । जरासा भी ध मखिया सहन करनेमें प्राणोंके नाश होकेकी अपेक्षा अधिक कर मानती हैं । और उनको धूआसे अत्यन्त दारुण दुःख होरे ।

समर्थ मखिया जीव्रही उड सकती है वे उस धूआको सहन करनेमें असमर्थ है अपने छत्रोंको छोडकर उड जाती हैं परन्तु छत्राके अन्दर गूढा रहनेवाली मखिया अडा और छोटी छोटी मखिया धूआके लार भी ब्रहासे उडनेमें असमर्थ होनेके कारण वहाँ पर अपने प्राण परित्याग कर मर जाती है । ऐसी परिस्थितिमें मधु निकालने मनुष्य उन मृतक मखियों सहित छत्राको तोड लाते हैं और घञ्चे सहित उस छत्राको निचोड कर मधु निकालने है प्रकार मधु निकालनेमें बहुतसी मखिया मर जाती है बहुतसियोंका मांस रक्त धानु मधुके साथ साथ निचोडकर मधुमें परणत हो जाता है ।

मधु एक प्रकार मासपत्पन होता है इसलिये मधुका सेवन करना मासका सेवन ही है । जिना मासके मधु

किसी भी अवस्थामें तयार नहीं होता है, इन्होंने मधुका संग्रह करना महान् महिमाका कारण माना किन्तु वे उत्पन्न होनेमें जीवहिंसा होती है।

मधुकी एक पिंडुमें मात्र ग्रामके जगह समाप्त मदान् दिला जाती है जिनको घोरहिंसा मधुग्रहणमें हो है उनको हिंसा भए किसी पदार्थके सेवन करनेमें नहीं है।

मधु एक प्रकारसे मस्तिष्कको घमना। जो विनाशना और किसी प्रकारसे सेवन करने योग्य नहीं।

जिस प्रकार मांसमें निरंतर सूदन जंतुओंकी उत्पत्ति होती ही रहती है। एक उसी प्रकार मधुमें भरतार सूदन प्रसजियों की उत्पत्ति होता ही रहती है। चाहे जो गरम किया जाय या शुष्क किया जाय अथवा अथ द्रव्यरोग किया जाय परन्तु मधुमें जीवोंकी उत्पत्ति होता यह होता है। जंतुओंकी निरंतर उत्पत्तिके कारणही मधुका सेवन विरोध निमित्त है।

मधुका परित्याग करनेवाले जो मुरच्छा (खांड शत्रु का किसी एक पदार्थको गलाकर घा जाता है) नहीं सेवन करना चाहिये। मुरच्छा मयादाने धा मधुके समाप्त ही होजाता है उसमें प्रस जंतुओंकी उत्पत्ति होती है। जिसेसे उसके सेवन करनेमें मांसके जंतुओंकी उत्पत्ति होता है।

नवनीत—(लोणी) यद्यपि इस विचार आठ मृत्युगुणों में नहीं है तो भी नवनीत एक प्र मधुके समान ही है। लोणी (यकचन) में दो मूर्तके प्रसजियोंकी उत्पत्ति हो

लोणीको दो मुहूर्तके अभ्यंतर गर्म करके प्रासुक घो
 ाय तो शुद्ध होता है ।

नयनीत (लोणी) में इतना ही भेद है कि लोणी
 अंतर गम करने पर प्रासुक हो जाती है फिर उसमें
 पत्र नहीं होती है परंतु मधु किसी अवस्थामें
 होता है, चाहे गर्म किया जाय या अन्य क्रियासे प्रासुक
 न किया जाय तो भी मधु प्रासुक नहीं होता है ।

लोणी) को मर्यादाके भीतर ही तपाकर उसका धी
 चाहिये, इसके विपरीत मर्यादासे बाहर लौनीका धी
 विरुद्ध है । क्योंकि दो मुहूर्तकी मर्यादासे बाहर
 पत्र उत्पन्न हो जाते हैं ।

नयनीत और मरुवनका सेवन मर्यादाका विचार
 करते हैं वे एक प्रकारसे मार्गको भूले हुए हैं । नय-
 के बाहर नयनीतको ही अपना शरीर बनानेवाले
 असजीव निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं । नयनीत-
 की उत्पत्ति आगममें मानी है । सर्वश्र प्रभुने
 निरंतर जीवोंकी उत्पत्ति प्रत्यक्ष है ।

गोर पाप मधुके सेवन करनेमें माना है उतना ही घोर
 बाहरके नयनीतके सेवनमें माना है । अमितिगति
 ने श्रावकाचारमें बतलाया है कि नयनीत मर्यादाके
 जानेके लायक नहीं है । मर्यादासे अभ्यंतर गर्म
 बनाकर सेवन करने योग्य है । कथा नयनीत

क्यों नहीं सेवन करना ? यद्यपि इस विषयमें श्रीमद्राचार्य श्री अमरिगति महाराजने कोई भी युक्ति प्रदान नहीं की है तो भी मालूम पड़ता है कि कच्चा नवनीत भी त्रसजीवोंकी उत्पत्तिकी योनि है और दो मुहूर्त बाद उसमें जीवराशि उत्पन्न हो जाता है और बिरुत रूप होनेसे भा लीना भक्ष्य नहीं है ।

पच उदम्बरफल विचार

पचफल—घटफल १ पीपलफल २ उवर ३ कठूवर ४ पाकर फल ५ इन पाच जातिके फलोंको पचफल कहते हैं ।

घटफल—धरी (घटवृष) के वरगदोंकी घटफल कहते हैं । घटफल पकने पर लाल रंगने होते हैं, कच्चे हरे रंगके होते हैं, घटफलमें पोलात होती है, उसमें बहुतसे त्रसजीव स्वयमेव उत्पन्न हो जाते हैं । ये जीव निरन्तर उत्पन्न होते हैं मरते हैं पुन उत्पन्न होते हैं पुन मरते हैं । इस प्रकार घटफल में बहुत असख्यात जीव उड़ते फिरते प्रत्यक्ष दीखते हैं ।

घटफलका भक्षण करनेसे बहुतसे जीवोंका वध होता है और उनके कलेजरमें मास खानेका दोष भी प्रत्यक्ष है ।

पीपल फल—पीपलके वृक्षमें छोटे छोटे फल लगते हैं । कच्चे फल हरेरंगके होते हैं पकनेपर जरा सुर्ष (लाल) रंगके होजाते हैं ।

पीपल फल भी पोले होत हैं । उनके आभ्यन्तर बहुतसे त्रस जीव घास करते हैं और वे सत्रको उड़ते हुए प्रत्यक्ष दिखाई देने हैं । पीपलके फल खानेसे वे समस्त जीव मर जाते हैं और

उनकी हिंसा नियमसे होती है। इनके खानेमें भी मांस खानेका दोष प्रत्यक्ष लगता है।

यद्यपि बटफल और पीपलके फल कोई भी जैनी भाइ नहीं खाता होगा, तो भी जयतक उसका परित्याग नहीं किया हो तब तक उसका आस्र निरंतर लगा ही करता है इसलिये प्रत्येक भाईको बटफल और पीपलफलोंका परित्याग कर देना चाहिये।

उद्वर (ऊररा) के फल—कच्चे अवस्थामें हरे रंगके होते हैं। पकने पर लालरंगके हो जाते हैं। और उद्वरके फलोंमें पोलानस फलोंसे अधिक होती है और उद्वर अनिश्चय मिष्ट होनेसे उसमें बहु सप्यामें सूक्ष्म असजीव निरंतर उत्पन्न होते ही रहते हैं। बटफल और पीपल फलकी अपेक्षा उद्वरके फलमें अधिक जीवराशि उत्पन्न होती है। उद्वरमें जीवराशि बहुसप्यामें उडती हुई प्रत्यक्ष दीक्षती है।

उद्वरके फलोंको प्रायः अजैन लोग बहुत खाते हैं। उद्वरके फलोंका भक्षण करनेसे अनन्त जीवोंका वध होता है और उनके अभ्यंतर रहनेवाले जीवोंका मांस भक्षण करनेका भारी दोष अग्रश्य आता है। जितनी घोर हिंसा उद्वरके फल भक्षण करनेसे है उतनी घोर हिंसा अन्य किसी भी कार्यमें नहा होता है।

उद्वरके फलोंका सेवन करनेसे अहिंसा धर्मका प्रतिपालन सर्वथा नहीं होता है। उद्वर फलोंका सेवन करनेवाले जीवोंके दयाके परिणाम सर्वथा नहीं रहते हैं। उद्वरके फलोंमें

बहुत प्रसजीयोंका फलेपर (मास) उद्वर फलोंके भक्षणके साथ साथ होता है इसलिये मास भक्षणसे सम्यग्दर्शनका लोप होजाना है। सम्यग्दर्शनके नष्ट होजानेसे जैतपना भी नष्ट हो जाता है।

जा उद्वरके फलोंको सेना करता है पाम्त्वमें यह दया रहित पशु है। जब कि उससे प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होने हुए सजीव जीवोंकी दया पालन नहीं हुए और उन जीवोंके शरीरका मास नष्ट छोड़ा गया तो फिर उसको जैत किस प्रकार कहा जाय ? उसको समार्गगामी किस प्रकार माना जाय ?

पाकर फल—एक घृक्षका फल है। वैद्य लोग पाकर फलको अजीर कहते हैं। अजीरमें प्रसजीव प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होते हैं। भगवान् धृतसागराचार्यने पाकर फलकी व्याख्या “अ जीर इति देशभाषाया प्रसिद्ध” चेसा अर्थ किया है इससे भी पाकर फलका अर्थ अ जीर ही होता है।

अ जीरको ही पाकर फल अम्य ग्रन्थोंमें बतलाया है। कितने ही आचार्योंका अभिमत अ जीरको ही पाकर फलके नामसे प्रसिद्ध किया है। निघटु और कोषमें भी पाकर फलको अ जीर बतलाया है इससे यह स्पष्ट है कि पाकर फल अ जीर ही है।

वास्तविक अ जीर एक प्रकारसे उद्वरका ही भेद है (गृन्थ) को उद्वर कहते हैं। उद्वरकी विशेष जातिका ही पाकर फल कहते हैं। जो गुण गृन्थमें है प्राय पाकरफलमें भी वे ही गुण हैं जैसा आकार प्रकार उद्वर (गृन्थ) का होता है वैसे ही आकार पाकर फल (अ जीर) का होता है। इसलिये अ जीरको ही पाकर फल कहते हैं यह बात यथार्थमें ठीक प्रतीत होती है।

अजीरके फलमें पोलान बहुत होती है और त्रसजीवोंका घास अजीरके फलोंमें अधिकतासे होता है। जिनने असरय्य जीव गूलरके अन्दर हाते हैं उससे भी अधिक अजीरमें जीव राशि रहती है क्योंकि अजीरमें मिठास सबसे अधिक है, मिठास के लिये जीवराशि भी अधिक प्रमाणमें घास करती है। जो दूषण गूलरके भक्षण करनेमें है वेही समस्त दूषण अजीरके भक्षण करने में होते हैं।

अजीरके भक्षण करनेवालेके सम्यग्दर्शनकी निशुद्धि किसी प्रकार नहीं रह सती है। सम्यग्दर्शनका होना तो दूर रहा किन्तु अजीर भक्षण करनेवालेके जैनीपना भी किसी प्रकार नहीं हो सका है। असरय्य जीवोंका प्र और उनके फलेप्रका मास भक्षण अजीरके भक्षण करनेमें अरथ्य ही होता है इसलिये अजीरके भक्षण करनेमें मोक्षमार्गकी प्रवृत्ति सर्वथा नहीं रहती है। न दयाके परिणाम ही स्थिर रहते हैं। इसलिये अजीरका सेवन सर्वथा परित्याग ही कर देना चाहिये।

शोमारी या अशक्तिमें भी अजीरका सेवन करना दयाधर्मको नष्ट करता है। जिस प्रकार मधुका सेवन शोमारी या अशक्तिकी अग्रस्थानमें भी किसी प्रकार प्राय नहीं है। प्राणात होने पर भी मधुका सेवन जिनैन्द्र भगवानने निषेध किया है उसीप्रकार अजीरका प्राणात होने पर भी सेवन नहीं करना चाहिये।

कितने ही आचार्य पाकर फल पीपरीके फलको घतन्ते हैं। पीपरीका वृक्ष पीपरके समान ही आरुतिमाला होता है परन्तु

उसमें जटायु छोटा २ होता है और पत्ते लगे लगे सीताफलके समान होते हैं। समस्त आकारप्रकार प्रायः वटवृक्षके समान कहा जाय तो भी हानि नही परन्तु पत्ते गटने वृक्षके समान नहीं होते हैं। जो कुछ भी हो। यदि पाकर फल पीपराने फलोंको कहें तो भा पीपरका फल सेवन करने योग्य नहीं है।

कितनेही पाकर फलोंको एक स्वतंत्र फल कहते हैं। गुजरात में पाकर फलोंके वृक्ष बहुत हाते हैं अदरसे पोले होने हैं। उनमें अभ्यतर जीव होते हैं।

कठूवरका सेवन करना सब प्रकारस भ्रष्ट करनेवाला है, जीवों का वध होनेसे और उनका कलेज मांसरूप होनेसे कठूवर किसी भी अवस्थामें प्राण्य नहीं है।

कितने ही मनुष्य जिस वृक्षमें फूल लगे त्रिना हा फल लगे उन फलोंको कठूवर कहते हैं परन्तु यह बात सर्वथा नहीं है। फूल बिना फल बहुतसे वृक्षोंमें लगते हैं। वटफल, पीपरफल, गूलर, अजार आदि समस्त फल फूल त्रिनाहा फलीभूत होते हैं। तो फिर पचफलोंको पृथक् पृथक् न कहकर एक कठूवर कहनेसे पुणता हो जाता परन्तु किसी आचार्यने कठूवरका अर्थ यह नहीं बनलाया है कि जिस वृक्षमें फूल न लगकर फल लगे उसको कठूवर कहते हैं।

ऐसा नही समझना चाहिये कि जिस वृक्षमें फूल न लगकर फल लगते हों (फूलके त्रिना लकड़के फोड कर फल लगते हों) वे सब फल अभक्ष्य है। नही बहुतसे ऐसे फल हैं कि जिनकी

उत्पत्ति फूल विना है परन्तु वे शुद्ध हैं, भक्ष्य हैं। इस लिये कठू वर एक स्वतन्त्र फल है। फूल विना उत्पन्न हुआ फल नहीं है।

आगममें कठू वरको एक स्वतन्त्र फल बतलाया है। आगम में कठू वरका अर्थ काठफोडा नहीं लिखा है। इसलिये कठू वर एक वृक्षका स्वतन्त्र फल है और कठू वरमें जीवराशि होनेसे अमक्ष्य है। इन पांच उद्गमर फलोंका कथन उपलक्षण है वास्तवमें जिन फलोंमें व्रस जीव पाये जाय ऐसे फलोंका भक्षण सर्वथा त्याज्य है और ऐसे फल जिनमें निरंतर जीव उत्पन्न होते रहते हैं अथवा जिनसे वे जुदे नहीं हो सके वे सब उद्गमर श्रेणीमें हैं।

इस प्रकार मद्य, मास, मधु, घटफूट, पीपलफल ऊमर (गूलर) पाकरफल (अजीर) और कठूमर फल (विलपन) इन पदार्थोंमें बहुव्रसोत्पत्ति होती है इसलिये इन सबके परित्याग को मूलगुण कहते हैं।

सर्व साधारण दृष्टि से इन मूलगुणोंका पालन प्रत्येक जातिवाला मनुष्य प्रत्येक वर्णवाला मनुष्य और किसी भी प्रकार का धर्मा करनेवाला मनुष्य कर सकता है।

जिन मनुष्योंका व्यापार अधम है—कूर व्यापार है और जिनका वर्ण व कुलजाति भी अधम है। जिमें वशपरपरासे मलिन व्यापार के संस्कार नियमितरूपसे चले आ रहे हैं ऐसे भयजीव भा इन आठ मूलगुणोंका परिपालन सुगमता के साथ कर सकते हैं। किसी प्रकार की असुविधा उनको नहीं

हो सकती है और न उनके ध्यापारादि आज्ञाविषयोंमें विशेष परिवर्तन ही होता है।

यदि मनुष्योंके समस्त कुटुंबमें मूलगुणोंकी धारणा नहीं हो तो मा वे मनुष्य सातिचार और निरतिचार उभयरूपसे मूलगुणोंका परिपालन विना किसी कष्टके और परिणामोंमें किसी प्रकारका सकलेशताके सम्यक् प्रकारसे कर सकते हैं।

वाक्षिण्य ग्रन्थको धारण करनेवाले ध्रायवगण उपरोक्त मूल गुणोंके पालन करनेमें किसी प्रकारकी कठिनतामें नहा धाते हैं। मद्य मास और मधुका परित्याग वशापरम्परासे बहुतसी जातियों में है। कुल धर्मकी अपेक्षा मद्यादि पदार्थोंका परित्याग नीच ऊच बहुतस वर्णोंमें स्वभावरूपसे होता है। बहुतसी शूद्रजाति धामें मद्यमासादि नियम पदार्थोंके अक्षय्य करनेकी परिपाटी स्वभावरूपसे उनके कुल उनकी जातिमें नहीं है। ऐसे शूद्रगण भी उपरोक्त मूलगुणोंका पालन अतिशय सुगमताके साथ कर सकें हैं।

सब सामान्य मनुष्य जातिकी अपेक्षास विचार किया जाय तो कोई भी मनुष्य किसी भी देशमें यदि वह चाहे तो उपरोक्त मूलगुणोंका पालन बहुत सुगमताके साथ कर सकता है। इनलिये सर्व साधारण जनमंडल की अपेक्षा ये आठ प्रकारके मूलगुण आगममें प्रतिपादन किये हैं।

यद्यपि पाश्चात्य देशोंमें निरनिचार मूलगुणोंका पालन होना अशक्य है तो भी सातिचार पालन अतिशय कठिनतासे हो सकता

है। उसकेलिये भी अनेक प्रकारकी असुविधायें अपश्य होंगी परन्तु भारतवर्ष (पुण्यभूमि) में तो सर्वत्र अतिशय सुगमताके साथ निरस्तीचारपूर्वक पालन हो सका है। किसी प्रकारकी बाधा उपस्थित नहीं होती है।

वर्मके लिये अनुकूल क्षेत्रकी अतिशय आवश्यकता होती है। जिस प्रकार द्रव्य, काल, और भाव धर्म धारण करनेमें सहायक या विरुद्ध होते हैं उसीप्रकार क्षेत्र भी धर्मके धारण करनेमें साधक और बाधक अपश्य होता है। पापवात्य देशका ऐसी परिस्थिति हो रही है कि वहाँ पर उच्चकोटिका धर्म किन्हीं प्रकार भा धारण नहीं किया जा सका है। आठ मूलगुणोंका पालन भी अत्यन्त कठिनताके साथ कभी किसीको हो सका है।

पुण्यभूमि (भारतवर्ष) में उच्चकोटिका मोक्षमार्ग अपश्य ही नियमपूर्वक हो सका है। इसीलिये आचार्योंने धनलाया है कि पंचमके अन्त तक चतुर्विध (मुनि, वार्यिका, धारक, श्राविका) सबसे मोक्षमाग रहेगा।

मूलगुण पालन करनेवाले भय जीवोंको बहुत प्रकारका विचार और साधनायी भयना पडती है। वह प्रत्येक बातमें विचार करता है कि किन किन कारणोंसे घतोंमें बाधा और मृत (अतीचार) जाते हैं? उन सबका परित्याग वह करता है।

राजारु चीजोंके खानेका विचार

राजारुकी घनी दूध मिठाई या अन्य प्रकारके तैयार खाद्य पदार्थ पूड़ी साग आदि आठ मूलगुणोंको विशुद्धपूर्वक पालन

करनेवाले भय जीवके किसी प्रकार काममें नहीं आसकते हैं। क्योंकि उन पदार्थोंमें सब प्रकार मांसादिके दूषण सड़जमें ही हो जाते हैं। प्रत्यक्षरूपमें देखा जाय तो बाजारके पदार्थ जीवहिंसासे तैयार होते हैं। बिना शोधे सडेहुए पदार्थ जीवमिथिन पदार्थ और सूक्ष्म सब जीवमाले पादार्थ बाजारमें मलिन त्रियासे रात्रि दिवस विचार और विवेक बिना तैयार किये जाते हैं। उनके सेवन करनेसे साक्षात् मांसभक्षणका दोष होता है।

हाटलोंमें खानेका विचार

इसी प्रकार होटल यासा ढावा आदिमें भा किसी प्रकारका विवेक नहीं होता है। बाजारमें या होटल ढावा आदिमें पैसा कमानेका व्यापार होता है जीवहिंसाका विचार नहीं होता है और न धर्मका विचार होता है। चाहे वह पदार्थजीवोंकी हिंसासे उने, चाहे उस पदार्थमें असत्य जीवराशि उनाते समय पट गई हो, चाहे वे पदार्थ स्वयं जीवराशिसे परिपूर्ण हों तो भी वहां पर किसी प्रकारका विचार या विवेक नहीं रखा जाता है इसलिये मूलगुणोंकी विशुद्धता रखनेवाला भयजीव बाजारके तैयार खाद्य पदार्थ या होटल ढावेके पदार्थ किसी प्रकार भी सेवन नहीं कर सकता है।

बाजारके पदार्थोंमें या होटल ढावेके पदार्थोंमें शुद्धताका नाम निशान तक नहीं होता है। शुद्धता उहापर किसी प्रकारसे उदर नहीं सकती है क्योंकि शुद्धताका अविवेकने साथ विरोध है। जहां पर किसी भी बातमें विवेक सर्वथा नहीं है, जीवहिंसा, यत्नाचार,

शुद्धि विचार और पापकी प्रवृत्तिका जहा पर विवेक नहीं होता है वहापर शुद्धता ठहरती नहीं है। होटल ढाबे आदिमें विवेक रह नहीं सका, जो वहापर सत्र प्रकारका विक्रम विचार किया जाये या विशेष शुद्धता पर ध्यान दिया जाये तो उनका यह व्यापार चल नहीं सका।

होटलोंमें पानी छाननेका विचार नहीं होता है, जीरानीका विचार नहीं होता है, रात्रिमें धनानेका विचार नहीं होता है, ऊंच नीच मनुष्योंके मलिन सस्कारका विचार नहीं होता है और न वाद्यशुद्धिका ही विचार होता है, भक्ष्याभक्ष्य पदार्थोंका भी उहा मिलकुल विचार नहीं होता है, इसलिये मूलगुणोंकी विशुद्धि चाहनेवाले भव्य जीनोंको ढाबेमें बाजारके सडे गले चाहे जैसे पदार्थ नहीं सेवन करना चाहिये।

जिस देशमें होटलोंका ही व्यवहार है और घर पर भोजनकी पद्धति ही नहीं है, जहापर चमडेके बखर और जूता पह। कर सब काम किया जाता है, जहा पर मर्यादारहित सत्र पदार्थ काममें लाये जाते हैं, जहापर मद्य मासका सेवन प्रत्येक समयमें सर्वत्र होता है उहापर मूलगुणोंका निर्वाह होगा सर्वथा अशक्य है। विलासिता और नास्निकताके सामने निवृत्तिरूप अहिंसाधर्म एक क्षणमात्र भी ठहर नहीं सका है।

जो लोग विलासन जाते हैं और उहापर ही अपनी भोजनचर्या करते हैं उन फर्मस्लेक्षोंके पुसस्कारोंसे सत्र काम करते हैं उनके मूलगुणों का पालन अशक्य है।

मूलगुणोंके पालन करनेसे ही मोक्षमार्गकी पावता व्यक्त होती है, सम्यग्दर्शन धारण करनेकी योग्यता प्रकट होती है। जिन जातियोंको निम्न भव्यता प्राप्त हुई है अथवा जिनको क्षयोपशम-लघि प्रकट होनेवाली है अथवा जा भयात्मा मोक्षमार्गके समुच्च होनेकी निम्नताको प्राप्त होनेवाले है अथवा जि जिवोंके भद्रता प्रकट हो चुकी है, अनतानुबन्ध कपायका जिन जीवोंके मदपना प्रकट हो गया है ऐसे ही जातियोंको मूलगुणोंके धारण करनेके भाग होते हैं या ऐसे ही पुण्यपुरुष अपने शुभोदयसे द्रव्य क्षेत्र माल भागनी ऐसी अनुपम योग्यता संपादन करते हैं जिससे उनके परिणामोंमें आठ मूलगुण धारण करनेके भाग स्वयमेव हो जाते हैं।

बिना शुभोदयके आठ मूलोंका धारण करना सहजकी बात नहीं है क्योंकि समार्गकी सत्रसे प्रथम श्रेणी आठ मूलगुणोंका धारण करना ही है। जबतक आठ मूलगुणोंको धारण करनेकी योग्यता संप्राप्त नहीं हुई है अथवा प्रमाद या कुशिक्षाके प्रभावसे मूलगुण धारण नहीं किये हैं तबतक समार्गकी प्राप्ति किसी प्रकार भी व्यक्त नहीं होती है।

कुशिक्षा विचार

कुसंगति और कुशिक्षा जीवोंको कुमार्गपर सहसा ले जाती है। जो भाई जैनकुलमें उत्पन्न हुये हैं या जैनी कहा कर कुशिक्षाके सत्रसे पवित्र मोक्षमार्गमें विपरीतता लाना चाहते हैं वे धर्मविहीन आर्षेणार्गलोपी हैं। उनसे आठ मूलगुणोंका धारण करना नहीं होता है। उनके मानी चंचलता भोगविलास मौजमजाके

कार्योंमें ही प्रेरित रहती है। रात्रि दिवस उनके विचार ऐसे मलिन और अज्ञानपूर्ण होते हैं कि विचार और विवेकके बिना यत्र तत्र स्वेच्छाचारसे जो मिला वह सेवन कर लिया, चाहे होटलकी चायदेवी हो चाहे घोटलकी सुरादेवी हो, चाहे ईरानी मनुष्योंकी होटल हो चाहे बाजारके भमकेंदार सडे हुये अशुद्ध पदार्थ हों बिना विचार ही सेवन कर लिये जाते हैं। ऐसे मनुष्यों के मूलगुणोका पालन किस प्रकार हो सका है ?

जिन लोगोंको परलोकका भय है, जो पुण्य पापको मानते हैं, जिनको पापोंसे कुछ भी ग्लानि है, जो जीवहिंसामें पाप मानते हैं, जिनको मद्य मांस और मलिन पदार्थ निग्रह रूप प्रतिभास होते हैं, जिनको आस्तिवृत्ताके भाव सदा जागृत रहते हैं जिनके परिणामोंमें दयाका संचार है वे ही यत्रि मनुष्य आठ मूल धारण करनेके लिये उत्कटित रहते हैं, उनके परिमाणोंमें मूलगुण धारणका हर्ष और उत्सुकता रहती है। उनके भावोंमें विशुद्ध भावनाकी वासना उत्तम कार्य करनेकी तरफ बुद्धि और मनको प्रेरित करती रहती है।

मद्यमें क्या जीव है यह तो बडो साफ है उसके बिना रोगमें क्या प्राणोंको नष्ट कर देंगे ? जीवनको जलाजलि दे देंगे ? और इसमें धरा ही क्या है व्यर्थ ही पाप पाप और पापका भूत बतला कर सबको डरा रक्खा है परन्तु इसमें कौनसा पाप है समझमें नहीं आता है ? इस प्रकारके विचार बहुतसे शिक्षित नययुवक धार धार सामने करते हैं, ऐसे प्रश्नोंके डेर सामने खड़े करते हैं

और अपनेको जैनी कहलानेका जबर्दस्त दावा रखते हैं मंला उन को किम युक्तिसे बनलाया जाय कि मद्यमें सतत जीवोत्पत्ति होती रहती है। ऐसा भी तर्कणा करते हैं कि यद्यपि मद्यके बनानेमें जीवहिंसा हुई होगी यह हम करते नहीं हैं। यों तो गेहूँ आदि अन्नके उत्पन्न करनेमें क्या जीवहिंसा नहीं होता है? परन्तु गेहूँ तैयार होनेके बाद जिस प्रकार शुद्ध है उसी प्रकार मद्य भी शुद्ध है तो फिर जिस प्रकार गेहूँ आदि पदार्थ सेवन करनेमें हानि नहीं है उसी प्रकार मद्यपान करनेमें क्या हानि है?

उक्त प्रकारका तर्कणार्थ वे करते हैं जिनकी जिनागमका हृदयसे अज्ञान सर्वथा नहीं है, नाममात्रके जैन कहलानेका दावा जबरन रखना चाहते हैं। श्रीसर्वज्ञप्रभुने मद्यमें जीवोत्पत्ति बतलाइ है इसलिये मद्य जीववधना कारण और अशुद्धताका आयतन है। गेहूँ जिस प्रकार निर्दोष है वैसे मद्य निर्दोष नहीं हो सक्ता।

कुशिक्षाके प्रभावसे मनुष्योंके विचार इससे भी अधिक विप्रेक्षानुव्य हो जाते हैं। कितने ही महाशय शिक्षक जैनधर्मको इसलिये अयोग्य बनलाते हैं कि इसमें सब प्रकारके मौजमजा और स्वेच्छाचारमें लगाव लगाइ जाती है। इसीलिये कितने ही पढ़े लिखे मनुष्य जैनधर्मसे प्लानि करने लगे हैं और कितनोंने नो जैनधर्मका परित्याग कर अन्य धर्म स्वीकार कर लिया है।

कितने सुगारक उस प्रकारकी त्यागमयादाको कृदिका पत्रा बनना कर त्याग मयादा करनेवालोंका मजाक उडाने हैं, यह सब कुशिक्षासे एक प्रकारका निर्लज्जता प्राप्त हो गर है इसके

ही मलिनगीजके ये अकुर हैं। स्वत मद्य मास आदि निचपदार्थों का परित्याग स्वच्छदृष्टि होनेसे नहीं हो सक्ता परतु अपनी घातको जानकर कोइ अपनेको अधम नहीं माने इसलिये अपने आप ही त्याग मर्यादा करनेवालोंका मजाक उडाने लगते हैं। जब मद्य मास आदि निच पदार्थोंका परित्याग पढ लिखकर ज्ञानी बनकर भी उन लोगोंसे नहीं बनता तो फिर उनके ज्ञानका फल क्या समझा जाय ?

अपनेको जैनी कहलानेवाले भाइयोंको तो मद्य मास आदि पदार्थोंका परित्याग नियमसे ही होना चाहिये। जय हम अहिंसा परमो धर्मकी दुहाई देकर अपनेको जैनपनेका दावा सजको बन लाते हैं तब हम स्वत ही अहिंसा परमोधर्मका पालन न करें तो समझना चाहिये कि हमारा भेष कुशिक्षाके अवरोसे आच्छाद्रिन (ढका) है। मायाजी वृत्ति हमने धारण कर रखी है। इसप्रकार की वृत्ति धारण करनेवालोंको जैनी कित्त प्रकार कह सकते हैं।

जिनके आठ मूलगुणोंका पालन नहीं है वे जैन होने पर भी अजैन हैं और जिनके आठ मूलगुणोंका पालन होता है वे चाहे अजैन हों तो भी इनको सच्चा जैन मानना चाहिये। सच्चा जैन उही है कि जिसने आठ मूलगुणोंका पालन किया है।

कइ आचार्योंने अ-य प्रकारसे भी आठ मूलगुण प्रतिपादन किये हैं। स्वामी समतमद्राचार्य पाच अणुव्रतोंका पालन और मद्यमास मधुका परित्याग इसको मूलगुण धनलाते हैं।

पाच अणुव्रत विचार

पाच अणुव्रत—स्थूल हिंसा त्याग, स्थूल असत्य त्याग, स्थूल चोरीका त्याग, स्थूल कुशील त्याग और परिग्रहकी मयादा इस प्रकार पाच अणुव्रत हैं।

गृहस्थोंके कर्तव्य आरभमय ही होते हैं। उनको अपने जावननिगाहके लिये त्रिशतासे (जयन्त) हिंसाके कर्तव्य करने पड़ते हैं। कोई व्यापार करता है। कोई अन्यायसे जगतको लूटता है ऐसी परिस्थितिमें हिंसाका परित्याग किस प्रकार किया जाय कि जिससे गृहस्थोपयोगी आजीविका होना रहे और जीवोंकी हिंसा भा नहीं हो। इसी आशयसे हिंसाके बहुत भेद आचार्योंने घनलाये हैं। समस्त प्रकारका हिंसा मुनिराज ही परित्याग कर सकते हैं। परन्तु गृहस्थ अपने जीव-नोपयोगी कर्तव्योंको करता हुआ भी हिंसाका परित्याग कर सक्ता है इसीलिये ऐसी हिंसाके त्यागको स्थूल हिंसाका त्याग कहते हैं।

जिन जीवोंने अपना कुछ भी अपराध नहीं किया है अपनी यत्किंचित् भी हानि किसी प्रकार नहीं की है ऐसे असज्जावोंको संकल्प पूर्वक (मानसिक इरादेसे) नहीं मारना सो अहिंसा अणुव्रत है।

सकल्पपूर्वक हिंसा मन घचन काय और कृत कारित अनुमादनाके भेदसे नयप्रकार होती है। आठ मूलगुणमें सकल्प पूर्वक हिंसाका ही परित्याग होता है। गृहस्थसे आरभ हिंसा,

उद्योगी हिंसा, व्यापार आजीविकाके निमित्तसे स्वयमेव होवाली हिंसा और विरोधी हिंसाका परित्याग नहीं होता है।

सकल्प पूर्वक हिंसाका परित्याग करना भी बड़ा फटिन है, ससारा जीवोंके परिणाम मोहोदयसे निरंतर रागद्वेष मय बने रहते हैं। क्रोध मान माया लोभ आदि कषायों निरंतर जागृत रहती हैं। कषायोंके आवेशमें जीव अधा और त्रिवेकशून्य हो जाता है। जिससे वह अपराधी निरपराधी जीवोंकी परीक्षा किये बिना ही अपनेसे शक्तिमें हीन दीन क्षुद्र प्राणियोंको मारनेके लिये सहसा उद्योगशील हो जाना है। जरासे अपने प्यारे विषयोंकी हानि देखो या अनिष्ट विषयोंकी प्राप्ति होती हुई दृष्टिगोचर हुई कि इस मोही जीवको कषायोंका उद्रेक सहसा बढजाता है। और निरपराधी जीवोंको भी अपने सकल्पसे (इरादेसे जान बूझकर) मारनेके लिये तैयार हो जाता है। ऐसी घटना नित्य अनेक जीवोंको प्रत्येक क्षणमें उपस्थित होनी हैं कभी अपने मनमें विचारोंसे दूसरोंकी हानि पहुचानेके सकल्प त्रिकल्प करता है कभी निरपराधी जीवोंको मारनेके लिये बचनोंसे कहता है। स्वय मारता है दूसरोंसे मरवाता है या कोई मारने आवे तो स्वय बहुत प्रसन्न होता है। ससारमें जितने भगकर (अन्याय अत्याचार और जुटमके) पाप होते हैं वे सब सकल्पपूर्वक हिंसाका परित्याग नहीं करनेसे होते हैं हिंसाका त्याग करनेसे ऐसे पाप स्वयमेव बंद हो जाते हैं, इसके लिये न तो राजदूटका भय होता है और न फिर अन्य प्रकारका रहता है। जो दूसरे

निपराधा जायोंको किसी प्रकार मारना नहीं चाहता कष्ट देना नहीं चाहता उनके धन भोग परवार और इष्ट वस्तुओंको अन्याय या जबरनसं छीनना नहीं चाहता मनसे भी उनकी बुराईया हानि करनेकी रात नहीं विचारता तो फिर इसका संसारमें कौनसा दुश्मन है जिससे इसके भय हो, सारके समस्त जीव इसके बंधु हो जाते हैं ।

दुश्मनोंको सताकर अपना स्वार्थ सिद्ध करनेकेलिये ये ही जीव अन्याय अत्याचार या जुम्ल करते हैं जिनके सकटपी हिंसा का त्याग नहीं है । धनके बहाने हिंसा घेमे ही नर पिशाच करते हैं । स्वराज्यके मिथ्या प्रलोभनमें पडकर अगणित मनुष्य जैसे उद्यमोदिके जीवोंके बंधु करनेमें जरा भी विचार नहीं करते हैं । तो फिर छोटे छोटे हीन हीन निर्बल प्राणियोंकी क्या घात ? ये तो रात्रि दिवस निर्दयताके साथ कुचल दिये जाते हैं, पीस दिये जाते हैं, अन्न शरोंसे फाट दिये जाते हैं, किसफ हृदयमें यह विचार हांता है कि हा हा ! इन जीवोंने मेरी क्या हानि की है, जो बिना अपराध के मैं अपने अज्ञानसे बिना मतलब इनका नाश कर रहा हू ।

यदि सब प्रकारके पापोंसे बचनेकी इच्छा है और संसारमें न्यायनीति पुचक सत्यमार्गपर सहृदय चलना है, समस्त जीवोंकी दया पालना है तो सफलताके हिंसा तो सर्वथा नहीं करनी चाहिये । विरोधी और उद्योगी हिंसाके लिये अन्यायका विचार नहीं करना चाहिये तब ही तो धर्ममार्ग या सत्यमार्गका सब्बा प्रतिबोध होगा और आत्मकल्याण होगा ।

मृगसेन धीररत्ने मुनिराजसे सकरपीहिंसाका एक भश पालन करनेका इतना ही व्रत लिया था कि मैं अपने जालमें सरसे प्रथम जाने वाले जीवको नहीं मारूंगा। जब जालमें हजारों निरपराधी जीव नित्य मरते हैं तो एक जीवको छोड़ देना मिल कुल सरल बात है। परन्तु इस व्रतसे भी वह देवोंसे पूज्य हुआ, मोक्षमार्गका गामी हुआ तो समस्त जावोंका सकरपीहिंसा छोड़ देनेसे सर्वोत्कृष्ट पद वह क्यों नहीं प्राप्त कर सका है? परन्तु वर्तमान समयमें जैसे जैसे ज्ञानकी वृद्धि हो रही है वैसे वैसे पढ़े लिखे ज्ञानी मनुष्योंसे अन्याय अत्याचार और जुल्मकी मात्रा अत्यन्त पराकाष्ठा रूपसे बढ़ रही है। पढ़े लिखे दिन दहाड़े डाका डालने हैं और निरपराध जीवोंके प्राणसे प्यारे धनको लूटकर घट्टनसे मनुष्योंको मार डालने हैं। घूस चोरी और अनीतिसे गराय निरपराधी अज्ञान मनुष्योंको सताते हैं। अपने स्वार्थकेलिये बड़ी क्रूरतासे खून करते हैं। साम्यवादकी नाति (अन्याय) को सामने रखकर अगणित निरपराध मनुष्योंको मार डालते हैं। इन सबका कारण एक यही है कि दयाधर्मका मार्ग उनको मालूम नहीं, अनेक द्विप्रिया प्राप्त करलीं तो क्या? जब मनुष्य जैसे उच्च प्राणियों पर निरपराध इसप्रकार जुल्म मचाया जाता है तो गाय घोडा, भैंस कबूतर आदि जीवोंकी कौन दया पालन करता है? बड़े बड़े फारखाने गाय भैंस कबूतर आदि निरपराध प्राणियोंको मारने केलिये अनेक पढ़े लिखे अपनी विज्ञानकी महिमासे खोलते हैं। और लाखों प्राणियोंपर जुल्म बिना कारण करते हैं।

जब मनुष्य गाय भैस जैसे उपयोगी और उच्च प्राणियों पर दया नहीं है तब मद्य मासमें रहने वाले सुक्ष्म जीवोंकी दयाका विचार कहा होता है ? अनेक पढ़े लिखे मद्यमास सेवन करते हैं और अपनेको ज्ञानी मानते हैं । परन्तु ज्ञानका अर्थ यह नहीं है कि ज्ञानी बनकर समस्त जीवोंकी निरपराध हिंसा करो और अन्याय और जुल्मसे अपनेको बड़ा मानो ।

जबतक सकलपीहिंसाका त्याग नहीं किया जायगा तब तब सत्सारेसे जीव जुल्मोंका नाश नहीं होसका और न सार्गार्ग व्यक्त होसका है । इसलिये आचार्योंने आठ मूलगुण पालन करनेकेलिये सत्से प्रथम हिंसाका परित्याग कराया है । जब निरपराध जीवोंकी दयाके भाव मनमें नहीं हैं तब धर्म धारण करनेके भाव कैसे हो सकेंगे ।

सच्चा धीर वही है जिसने हिंसा छोड़ी, सच्चा ज्ञानी वही है जिसने हिंसाको ही समस्त प्रकारके पापोंका बीज माना । दूसरे कमजोर परार्थीन और दीन निरपराधी जीवोंके प्रति अन्यायी बनने में धीरता या धर्म नहीं है । अपनेसे बलवान और शक्तिशाली जीवों पर अन्याय करो तो अन्याय फल तत्काल ही मिलेगा । उनका भला फमी नहीं हो सता जो निरपराधी जीवोंको मारनेमें अपनी भलाई समझते हैं यह ज्ञाना पढा लिखा सुधारक होकर भी भूला हुआ है जो अन्यायसे अपनी आत्माका सुधार नहीं कर पाता ।

स्थूल झूठपर विचार

दूसरा मूलगुण झूठका त्याग है। जिस झूठके धोलनेसे दूसरों की हानि न हो—जीवजत्र और अन्यायकी प्रवृत्ति न हो, मिथ्या मार्गकी प्रवृत्ति न हो वह झूठका परित्याग है।

झूठ धोलनेके समान अन्य पाप नहीं हैं। झूठ धोलनेवाले त्रिरु बिना मिथ्याभाषण सर्वत्र कर भोले और दीन प्राणियों पर जुत्न करते हैं, अन्याय करते हैं, अत्याचार करते हैं, क्रोध करते हैं, विश्वासघात करते हैं और ठगाइके समस्त धधे करते हैं जिससे निरपराध दीन प्राणियोंकी सब प्रकारसे हानि और प्राणोंका नाश होता है।

चाहे व्यापारमें धन प्राप्ति हो अथवा नहीं हो चाहे अपने स्वार्थ की सिद्ध हो अथवा नहीं हो परन्तु मिथ्याभाषण (झूठ बोलकर) से दीन प्राणियोंका नाश नहीं करना चाहिये। जो मिथ्याभाषण (झूठ धोलना) करते हैं वे मृत्यु मार्गकों नहीं जानते हैं। धर्मके स्वरूपको नहीं जानते हैं नीति और सदाचारको नहीं जानते हैं।

जानी मनुष्योंका यही उत्तम कार्य है कि प्राणगत होने पर भी किसी प्रकार मिथ्याभाषण नहीं करें चाहे सर्वम्ब नष्ट होजाये तो भी मिथ्या भाषण नहीं करें। क्रोध लोभके यशीभूत होकर भी मिथ्याभाषण नहीं कर तो ही स-मार्गकी प्राप्ति होगी। अहिंसा धर्मका पालना होगा।

ज्ञानके त्रिना मिथ्याभाषण (झूठ धोलने) का त्याग नहीं हो सका ? परन्तु न्यायालयोंमें देखते हैं कि झूठ बोलकर समस्त

ससारकी सब प्रकार हानि पहुँचानेवाले क्षान्ति पद लिखे हो हैं । निरपराधीका फासी होता है और अपराधा दंडसे मुक्त किया जाता है, न्याय सिंहासन पर पढ़े लिखे क्षान्ति वकील वैरिष्टर सत्य को मिथ्या और मिथ्याको सत्य सिद्ध करनेका घधा करते हैं । विचारे कितने ही निरपराधियोंके गले काटे जाते हैं, उनकी धना दिक् सर्वस्वकी हानि झूठ बोलनेके ध्यावारसे ही पहुँचाई जाता है इसलिये आचार्योंने झूठ बोलनेमें महान् पाप बताया है । समस्त प्रकारक अनर्थोंका जड़ झूठ बोलना बतलाया है । झूठ बोलनेवाले मनुष्यने हृदयमें दया त्रिवेक और नीति सर्वथा नहीं रहती हैं, जिनके दया त्रिवेक और नीति नहीं हैं उनके अहिंसा परमो धर्म-किस प्रकार मालूम हो सका है ।

जो भव्य जीव अहिंसा धर्मका पालन मोक्षमार्गकी सिद्धिक लिये चाहते हैं उनको झूठ बोलनेका परित्याग सर्वथा कर देना चाहिये । श्रावकधर्म धारण करनेवाले भय जायोंका अपने धर्म का रक्षाने लिये यह सत्याणुधनरूपो मूलगुण धारण कर आत्म-कत्याण करना चाहिये ।

स्यून चोरीपर विचार

तीसरा मूलगुण चोरीके परित्यागसे अचौर्याणुधनके पालन करनेसे होता है । चोरी करना यह भारी अपराध है, प्रत्यक्ष दीलता हुआ अत्याय है । चोरी करनेवालेको राजदंड दिया जाता है । चोरी करनेवाले बहुतसे निरपराधी मनुष्योंको मार डालने हैं अत्याय जो अत्याय करनेके प्राणोंसे प्यारे घनादिका अपहरण

कर लेते हैं। ससारा में समस्त प्रकारके पाप चोरी करनेवाले मनुष्य करते हैं अतएव आचार्योंने चोरीके त्याग करनेमें मोक्षमार्ग की सिद्धि बतलाई है।

जिनके चोरीका परित्याग नहीं है उनके मोक्षमार्गकी प्राप्ति नहीं होसकी। दयाके परिणाम नहीं हो सके। झूठ बोलनेका परित्याग नहीं होसका। हिंसा और क्रूरताके व्यापार नष्ट नहीं हो सके। नीतिका पालन नहीं होसका। धर्मकी रक्षा नहीं हो सका। चोरी करनेवाले जीवोंसे एक भी पापका त्याग नहीं हो सका? इसलिये चोरी करना अधर्म बतलाया है। चोरीने त्याग बरास ही मूलगुणोंकी पालना और सन्मार्गकी प्रवृत्ति होगा।

परन्तु चोरीका परित्याग करना अतिशय कठिन है बिरले ही प्राणा चोरीका परित्याग कर अपने अप्रतिम वीर्यका परिचय देते हैं। यातयातमें क्षणक्षणमें हम अपनी आत्माके शुभभागोंकी चोरी करते हैं दूसरोंके धनको सब प्रकारसे अपहरण करनेके लिये अनेक प्रकार युक्ति विचारते हैं। विश्वासयातने विचार करते हैं घुस लेने के बहाने चोरी करते हैं गिरा टिकटके मुसाफिरी कर रेलवेकी चोरी करते हैं। कस्टम ग्रातेका महसूत छिपाकर चोरी करते हैं। छुठे स्ट्राप लिफ्टकर चोरी करते हैं, मार्गमें गमन करत हुये दूसरों के रस्ते हुये आम घेर जामुन आदि फलोंको तोडकर चोरी करते हैं, घेतमेंसे होरा (घणा) तोडकर चोरी करते हैं, इस प्रकार किसी न किसी रूपमें चोरी करनेकी ससारी जीवोंकी आदतसा पड गई है, स्कूलमें पेंसल कागज आदिकी चीजोंके चुरानेमें चोरी नहीं मानते

हैं, उनसे पूछा जायकि दूसरोंकी चीजें बिना मालिककी आज्ञाके क्यों लेते हो यह तो चोरी है ? उत्तर मिलता है इसमें क्या चोरी हुई ? इसी प्रकार घूँसल्लेनेपालोंसे पूछाजाय कि आप घूस लेकर चोरी क्यों करते हो ? तो उत्तर मिलता है कि कि घाह ! हमें क्या चोरी है, हम उसका काम करते हैं, परंतु काम करना तो उनका कर्तव्य ही है फिर भी चोरी करते हुये अपोको चोर नहीं मानते ?

मात्रकय जिनका चौरिया पढ़े लिखे ज्ञानी मनुष्योंसे होते हैं उतनी गजार लोगोंसे नहीं होते हैं। मात्र गजार लोग कायदाका विचार नहीं करते हैं और पढ़े लिखे कायदेकी (कानूनको बचा कर) विचार कर चोरा दिन दहाडे बड़ी मूर्खता और निर्जज्ञताके साथ करते हैं, अनेक पढ़े लिखे मनुष्योंका एकप्रकारका ऐसा व्यवसाय ही प्राय हो गया है। वे लोग स्कूल और कालेजोंमें ऐसी थुरी अपनी धादने डालते हैं कि उनको स्कूल और कालेज छोड़ने के बाद चोरी जबरन करनी पड़ता है। मौज शौरिका स्वभाव स्कूलोंमें पढ़ जानेस ऐसी भयकर गीरातिनोच धादने पढ़ जानी हैं कि जिनका पूर्तिके लिये चोरी किये बिना जीवनयात्राको पूर्ण करनेमें वे सर्वथा असमर्थ हो जाते हैं।

एक तरफ सुधार और नीतिके ढाल बजाये जाते हैं तो दूसरी तरफ इन पढ़े लिखे ज्ञानी मनुष्योंके चोरीके दुष्कृत्य देखकर उनके ज्ञानपर तरस आता है।

जिस ज्ञानका संपादन कर भय्यजीव आत्मकल्याण कर

जगतका उपकार करते हैं, उसी ज्ञानको प्राप्त कर आजकलके पढ़े लिखे ज्ञानी और अपनेको सुधारकोंका नाम प्रसिद्ध करने वाले जगतके जीगोंको ठग कर अपनी आत्माको भी ठगने हैं और ज्ञानके नाम पर कलक लगाते हैं।

इसलिये चोरीका परित्याग करना कठिन हो गया है, जो चोरी का परित्याग करते हैं वे ही सच्चे धर्मात्मा सुशील और ज्ञानी हैं, विवेकवान् हैं, विचारशील हैं, जगतके उपकारी दया वमके पालन न करनेवाले जैन हैं।

कुशीन पर विचार

चौथा मूलगुण परस्त्री त्याग (कुशील त्याग) नामका ब्रह्म चयाणुव्रत है। यह सर्वोत्कृष्ट और अति दुर्धर व्रत है, इसकी महिमा अपरपार है, जिसके यह व्रतराज है उसकी देवगण प्रत्यक्ष प्रकट होकर पूजा करते हैं। समस्त देव मानव उसके घर्चख (दास) हो जाते हैं। समारमें कोई दिव्यशक्ति बलवान नहीं है जो इस व्रतराजसे सामने अपना बल प्रकट करमके। मोक्षमार्गकी सफलता और सिद्धि इस एक व्रतराजके पालन करनेसे नियमपूर्वक होती है, उही पुण्यात्मा है जिसके यह व्रत राज मन उचन कायकी शुद्धता पूर्वक विराजमान है, उही भयात्मा है, वही विशुद्ध सम्यग्दर्शनका धारक है, वही मोक्षमार्गमें रत है और वही परमात्माके स्वरूपको प्राप्त करनेवाला है।

समस्त व्रत तप जप ध्यान सयम नीति और सदाचारका शोभा एक इस व्रतराजके धारण करनेसे ही होती है। इसके

बिना सत्र घातें निरर्थक हैं, दुःखको प्रदान करनेवाला हैं। आत्म-वीर्यको प्रकट करनेका यदि सत्सारमें मार्ग है तो एक यह व्रतराज है। इसके बिना समस्त कर्तव्य हान मलिन और निंदापूर्ण है।

गृहस्थोंको यह व्रतराज पुण्यकी प्राप्ति और कर्मोंका नाश करनेके लिये धारण कराया जाता है। जो लोग शरीरको पुष्ट बना कर विषयसेवन करनेके लिये ब्रह्मचर्य पालते हैं वे इस व्रतके माहात्म्यको त्रिलकुलही समझे नहीं हैं। वे परमपूज्य इस व्रतराजके स्वरूपको सर्वथा नहीं जानते हैं। जो लोग आत्माको नहीं मानते हैं, पुण्य पापको नहीं जानते हैं, कर्म और कर्मोंके फल प्राप्त होने का सत्ताकी श्रद्धा नहीं रखते हैं, पाप और परलोकसे जिनको भय नहीं है वे विषयोंको सेवन करनेके लिये ब्रह्मचर्यका आडंबर रचते हैं। इस बहानेसे सत्सारको पापमें डुबाते हैं और स्वयं डूबते हैं।

जो भग्यात्मा कुशीलको पाप समझता है और भयकरसे भयकर पाप घोरपाप कुशीलसेवन करनेमें मानता है उसको यह व्रतराज समस्त प्रकारके सुखोंको प्रदान करेगा, सर्वोत्कृष्ट पदका प्रदान करने वाला दाता है।

कुशील सेवन सत्रसं घोर अत्याय है। जीव हिंसा और अनातिका कारण है, कुशल सेवन करनेके लिये बड़े २ अत्याचार त्रिकट रूपसे करने पड़ते हैं, जुमसे काम करना पड़ना है, सत्सारमें जितना अधमकी मवृत्ति होता है वह केन्द्र पर कुशील सेवनसे होता है। इसलिये आचार्योंने समस्त पापोंसे बचनेके लिये और

समार्गकी प्राप्तिके लिये कुशील त्याग करना यह चतुर्य मूलगुण यतलाया है ।

विवाह बंधन पर विचार ।

अथाय अत्याचारका नाश करनेके लिये मोक्षमार्गका प्रवृत्ति और घशरक्षा एवं शीलार्मकी रक्षाके लिये तथा जिनागममें विवाह बंधन एक धार्मिक अंग यतलाया है यदि धार्मिक नत्वको समझ कर विवाह किया जाय तो समस्त आपदाओंसे बचकर मोक्ष मार्गकी निष्कटता अनायाम् प्राप्त हो जाती है और अहिंसादि समस्त प्रकारके व्रतोंका पालन स्वाभिविकरूपसे स्वयमेव हो जाना है ।

परन्तु जिस देशमें यह विवाहबन्धन धार्मिकरूपसे नहीं होता है वहा पर पैशाचिक अत्याचार घुले रूपसे दिनदहाड़े निर्लज्जता पूर्वक चाल चाल कर होते हैं । इतनाही नहीं किन्तु ससारकी प्रगति विषयकी ओर प्रवाहित होने लगती है इस प्रकारके जगमें बड़े २ उत्पात प्रजाको सहन करने पडते हैं, और घोरसे घोर पाप करने पडते है । अगणित हिंसा असत्य भ्रूणहत्या और बडे भयकर रून नितप्रति करने पडते हैं । मानव जीवनका बहुतसा भाग कष्ट द्वेष इषा मात्सर्य और विषयलोलुपतामें अशांतिसे कष्ट पूर्वक जाता है, कितने ही सुखके साधन हों परन्तु सुख और सतोष रचमात्र भी प्राप्त नहीं होता है प्राय अधिकतर मानवोंका जीवन क्रेश पूर्ण दुःखमय और भाररूप मात्स्य पडता है ।

सय प्रकारके सुखकी असाधन अस्थामें भी जिस देशमें

विवाहको धार्मिक तत्त्व बतलाया गया है वहा पर सतोष पूर्वक सुख प्राप्त होता है। यह धान पाश्चिमात्य और भारतवर्षकी परिस्थितिसे सबको धनुषमें आती है।

प्रेम और परस्पर सुख दुःखमें सहयोगिता वहीं पर होती है जहापर विवाहवधन धार्मिकरूपमें होता है, इसने विपरीत जहापर विवाहकी धार्मिकवधन नहीं माना है वहापर प्रेमका नाम निशान नहीं रहता है, सुख दुःखका सहयोगिताकी बात तो दूर रहा।

व्यभिचारका दूषणाग्रह प्रवृत्ति उन्ना देशमें मयादा रहित होती है कि जहा पर कि विवाह धार्मिकरूप नहीं है। भाठ साठ सत्तर सत्तर वर्षकी स्त्रिया वहा पर अपने विवाह बीस पचास कर लेता है। चल्कि अस्सी वर्षकी अवस्थामे ३३ वा विवाह कई स्त्रियोंका विलायतमें हुआ है, इससे व्यभिचार और अमानुषी कृत्योंका दृश्य सबको देखकर क्षय आता है। किन्तनी ही स्त्रिया मोटरमेंमे लूट गीजानी हैं और चाहे जिस श्रामान् और विद्वानकी छाको कोह भा चाहे जय ले सक्ता है, तलाक दिला कर एक घर नहीं अनेक घर ग्रहण कर सक्ता है और छोड सकता है। अपनी आलोकके सामने व्यभिचार करना पर भी नहीं रोक सक्ता। तब वहा पर पतिपत्नीमें प्रेम कैसे स्थिर और जायन पयत रह सक्ता है ? और सुख दुःखकी सहयोगिता रह सक्ता है ?

ऐसे जीवनको पशुजीवन कहें तो मा कुठ हानि नहीं। ऐसा निष्प्रच चारित्रहीन जीवन विवाहको धार्मिकरूप नहीं माननेसे हा होता है।

विधवा और सधनार्थे जहा पर व्यभिचार बढ़ानेके लिये अपने २ विवाह अनेक करती हैं वहा पर ब्रह्मचर्य किस प्रकार ठहर सकता है। जहा पर प्राणात होने पर भी मनसे परपुरुषकी अभिलाषा नहीं की जाती है वहा पर ही ब्रह्मचर्य ब्रत नियमसे स्थिर होता है।

जहापर विवाहको धार्मिक माना है वहापर ऐसी सुशील स्त्री होती हैं कि अनेक देवागना समान सुन्दर स्त्रिया राज्यके प्रलो मनको तुच्छ समझकर और अपने शील (ब्रह्मचर्य) को उत्तम समझ कर प्राणोंको होमरु र शीलकी रक्षा करती हैं।

परन्तु पाश्चात्य देशमें लोभ और धनके प्रलोभनमें आकर स्त्रिया अपने पतिको मारकर तलाक देकर दश दश पाच पाच पति कर लेती हैं और फिर भी पूरा जीवन नहीं होता है यह सब विवाहको धार्मिक बधन नहीं समझनेका कटुक फल है।

हजारों स्त्रियोने अपने अपूर्व सुपोंको लातमारकर जंगलमें रहकर दुष्ट सहन स्वीकार किया परन्तु अपने पतिदेवको छोडकर षडे २ राजा महाराजा और श्रीमन्तोंको तुच्छ माना यह सब विवाहको धार्मिक बधन माननेका ही फल है।

वास्तवमें शीलधर्म उसी देशमें ठीक २ पाया जा सकता है जहापर विवाह धार्मिककार्य माना जाता है।

आज भारतवर्षमें भी पश्चिमी वातावरणोंका असर कुशिक्षासे होता जाता है इसीलिये विधवाविवाह सधनविवाह आदिके द्वारा व्यभिचार और पापकी वृद्धि करनेमें स्वार्थी कामातुर अज्ञानी

तब मनसे लगे हुए हैं, लोगोंको बड़े २ फायदेके गीत बतलाये जाते हैं परन्तु अंतरगमें भयानक पापकी प्रवृत्ति भरी होता है।

व्यभिचारकी वृद्धि जैसी आजकलके नई रोशनीवाले पुस्तकोंसे हो रही है वैसे नहीं। व्यभिचार बढ़ानेके लिये नित्य नई स्कीमें तैयार की जाती हैं। कुत्ताओंमें व्यभिचार कराया जाता है और यंत्रकी रचनासे ऐसी छिया घनाई जाती है या ऐसे साधन तैयार किये जाते हैं जिनसे व्यभिचार बड़े बड़े सब कुशिक्षा और कुज्ञान की महिमा है।

जैनसमाजमें त्रिध्यात्रिषाह और सध्यात्रिषाहका पुर्येग प्रारंभ होगया है और इसके द्वारा व्यभिचार एवं पशुजीवनका प्रचार ऐसे ही कुशिक्षितोंके द्वारा हो रहा है। जिन्को हिंदू ललनाओंके आदर्श जीवनका महत्त्व मादूम नहीं है जिससे भारत का गौरव सभान्ध समुन्नत है।

जिनको धर्मका मर्म मालूम नहीं है जो जिनके जिनगमका श्रद्धान नहीं है जिनको पापोंसे भय संप्रेषा नहीं है जिनको कर्म और कर्म फलका विश्वास नहीं है जिनको शीलपालन करनेकी नातिसे होनेवाली विशुद्धताका ज्ञान नहीं है येनेही व्यक्ति कुशिक्षा और कुसगतिमें बहकर व्यभिचार बढ़ानेके लिये त्रिध्यात्रिषाह और सध्यात्रिषाह बतलाते हैं।

असलमें जिन्को बचपनसे ही कुशिक्षाके प्रभावसे व्यभिचार की वृत्तिसत आदत पड़ गई है, दूसरोंकी मा बहिनकी तरफ दृष्टि लगाकर बचपनसे ही भले घरोंकी इज्जतको पानीमें मिलानेकी

चेष्टा जिनने की है ऐसेही नरपिशाच व्यभिचारमें निमग्न होजाते हैं और अपने स्वार्थकी सिद्धिके लिये मिथ्या प्रलोभनोंके द्वारा भोली जनताको धर्मविहीन बनाते हैं ।

जो लोगोंको अनीति और पापमार्गसे छुडाकर सदाचार और आदर्श जीवनमें स्थापन करे वह सच्चा सुधारक है, उसने वास्तविक सुधार किया, जनताको सन्मार्ग बतलाया और निन्द्य पापिष्ट कार्योंसे जनताको बचाकर उनका वास्तविकरूपसे हित एवं सुधार किया है ।

। स्वयं पापी बनकर सारे जगतको पापी बनानेमें सुधार समझा जाय या जिगाड ? और ऐसे अधम सुधार करने वालोंको सुधारक कहाजाये या जिगाडक ? यह बात प्रत्येक विचारशील व्यक्तिको विचार करना चाहिये ।

आचार्योंने इस कुशीलत्याग अणुग्रहको चतुर्थ मूलगुणमें बतलाया है, जगतमें पवित्र आदर्श जीवनका यह मार्ग है इसके प्रभावसे दूसरोंकी भा वहिन्को देखकर जरा भी मनमें विकार या बुद्धष्टिकी भावना नहीं होती है । साधु पुरुष वे ही हैं कि जिनके मन ऐसे निर्मल हैं । जिनकी बुद्धिमें मलिन विचार उत्पन्न ही नहीं होते हैं । जो अपनेको (अपनी आत्माको) निन्द्य पापिष्ट कार्योंसे बचाकर अपनेमें ब्रह्मचर्य स्थापन कर आदर्श जीवन बनाना चाहते हैं ।

हाथमें दीपक लेकर कृमामें गिरना और भोले मारुतोंको कृमामें

जो कार्य नहीं हैं । विद्वान्

कुछ शुभ साधन जीवोंको प्राप्त होने हैं ये सब पुण्यके प्रभावसे होते हैं।

धन राज्य विभूति और परम पेरवय ये सब सुखके साथ पुण्यसे न्यमेष प्राप्त हो जाते हैं अनोचि और अन्याचारसे निरत पास विभूति नहीं हुए! जब जब पुण्य महापक्ष है तब तब अन्याय कार्य करने पर भी भयानकी साफल्य भागी यह परमान दूसरा है परन्तु पुण्यके शय हो जाने पर अन्यायका फल भवत्य ही प्राप्त होगा और यह दुःख रूप होगा। इसलिये भाचार्यों ने यह पाचरा मूलगुण अन्याय रोक्ने के लिये और जगनके उपशान्ति के लिये बनगया है। भयना अन्ते शनिके अनुसार परिग्रह (दशमेद) का प्रमाणकर संतानमें शान्ति पुर्षक धर्मसाधन करते हुए भगने जीवोंकी सुरामय यत्नावा चाहिये।

अतिशय तृष्णाकी वृद्धिमें दुःखके सिवाय सुखका लियानात्र तक नहीं है। आकुलता (विना) की भयंकर अग्नि तृष्णास ही उद्भव होती है जिसमें जीवन सदसा मस्मीभूत हो जाता है इस लिये निराकुल शान्त और सुखी बननेके लिये इस मतका पालन प्रत्येक समागामामी जीवोंको करना चाहिये ऐसा आशय ही पुन्यपाद भगवान् की समतमद्वाचार्यका है।

उपरोक्त पाच मूलगुणोंके साथ मध्यमांस मधुका पतिव्याग करना भी भाठ मूलगुण है।

इन मूलगुणोंका सम्यक् पालन वैदिक धायक करता है।

इसके प्रथम पाक्षिक श्रावक कुलपरपगसै पंचफल (वटफल पीपलफल गूलर अंजीर और कठू वर) और मद्य मास मधु सेवन की प्रवृत्ति नहीं रखता है। इसलिये अभ्यास रूप पालन होता ही जाता है परन्तु इन मूलगुणोंका पालन व्रतरूप नैष्टिक श्रावकसे होना है। अभ्यास रूपमें आठमूलगुणोंका पालन करना तथा व्रतरूप में पालन करना इसमें बहुत भेद है।

नैष्टिक श्रावक मद्यमास मधुके अतीचारोंसे रहित मद्य मासादिका परित्याग करेगा परन्तु पाक्षिक श्रावकसे मद्यमासादिके अतीचार लगाते ही हैं क्योंकि उसके अभ्यास रूप व्रत है।

जो लोग आठ मूलगुणोंमें विभिन्नता होनेसे यह कहते हैं कि समयके फेरफारसे मूलगुणोंमें फेरफार हुआ है सो यह समझ का फेर है। वे नयकोटिसे विचार नहीं करते हैं केवल अपने मत ल्यको सिद्ध करनेके लिये एक प्रकारसे धोखा देने हैं।

धोरत्नकरण्डश्रावकाचारमें नैष्टिक श्रावकाचारका मुख्यरीतिसे कथम है उसमें पाक्षिक श्रावककी क्रियाओंका उल्लेख नहीं है—जल गालन, जिनदर्शन, पंचफल त्यागका विधान नहीं है, सप्तन्यसनोंका परित्यागका उपदेश नहीं है परन्तु इससे यह नहीं समझना चाहिये कि सप्तन्यसनोंका सेवन श्रावक करते होंगे, अणलाणा पानी श्रावक पीते होंगे, मत्र फलोंका भक्षण श्रावकगण करते होंगे, नहीं ऐसा समझना मूल है पाक्षिकश्रावकके इन बातोंका सेवन नहीं होता है। और इनका परित्याग पाक्षिक श्रावकोंको नियमितसे करना पड़ता है

चारमें नैष्टिकश्रावककी लक्ष लेकर लिखा इसलिये पाचअणुव्रतोंको मूलगुणोंमें प्रतिपादन कर बतलाया - इसीलिये मूलगुणोंमें मित्र मित्र भाचार्योंका जो मतभेद दीया रखा है वह मतभेद नहीं है किन्तु मित्र २ वक्ष्योंके योग्य मित्र २ स्वरूप प्रतिपादन किया गया है। समयके फेरफारसे भिन्नता नहीं बतलाई गई है। समस्त दिग्वर आचार्योंका मत एक है। सबका उद्देश्य एक है समस्त आचार्यगण नैष्टिक श्रावकके लिये पांचअणुव्रतोंका पालन व्रतरूप बतलाते हैं इसीलिये व्रतरूप पंच अणुव्रत और निरतीचार मद्य मास मधुका परित्याग इनको आठ मूलगुण स्वामी समतभद्रा चायने बतलाया है यही अभिमत समस्त आचार्योंका है। पंचफल और तान मकार (मद्य मास मधु) का परित्याग पाक्षिक अवस्था में जनसाधारणकी दृष्टिसे होता है और विशेष पात्रकी अपेक्षासे पंच अणुव्रत और तीन मकारका निरतीचार त्याग नैष्टिक अवस्था में होता है। समस्त श्रावकाचारोंमें पाच अणुव्रतोंका स्वरूप नैष्टिक कोटिमें प्रतिपादन किया है और मकारत्रयके अतीचारों का लक्ष भी वहा पर ही बतलाया है इसलिये समस्त आचार्योंका मूलगुणोंका प्रतिपादन करना अवस्था विशेषसे एक रूपही हो गया, भेद रूप नहीं हुआ। जिनागममें कहीं भी विरोध नहीं है परन्तु नयकोटिसे द्वारा पदार्थोंके स्वरूपके समझनेमें बुद्धिजन भेद है।

जिनकी बुद्धि जिनागममें कहे हुए पदार्थोंके स्वरूपको सत्य सत्य ग्रहण कर रही है वे पदार्थोंके स्वरूपको जिनागमके अनुकूल

सब सत्य लगाते हैं, जिनागममें कुछ भी भेदभाव नहीं समझते हैं किंतु जिनकी बुद्धिमें विकार है वे पदार्थके स्वरूप समझने तक पहुंचते ही नहीं हैं।

जिनागमका उद्देश्य अहिंसाधर्मका पालन और चारित्रिके द्वारा मोक्षमार्गकी सिद्धिका है और वही उद्देश्य प्रत्येक ध्राचका चारमें आचार्योंने बतलाया है।

कितनेही आचार्योंने पचफल त्याग १ मद्य त्याग २ मधुत्याग ३ मासका परित्याग ४ जिनदर्शन ५ जल गालन ६ रात्रिभोजन परित्याग ७ और जीवटया परिपालन इनको आठ मूलगुण बतलाया है।

जनी ध्राचकके तीन चिन्ह तो मुख्य हैं - जिनदर्शन जलगालन और रात्रिभोजनका परित्याग। परन्तु ये तीन बातें उन्हींके लिये हैं जिनके मद्य मास मधुका कुलाभ्यासे ग्रहण नहीं है। इनका पालन करना पाक्षिक नैष्टिक सब प्रकारके ध्राचकोंके लिये परमावश्यक है जिनके तीन चिन्ह नहीं हैं वह जैन भी नहीं हैं। सम्यग्दृष्टी और मोक्षमार्ग गामी होना तो दूर की बात है। परन्तु तीन चिन्हसे जिना जैन कहलानेका सर्वथा अधिकारी नहीं है।

जिनेन्द्र दर्शन व जिनेन्द्रभक्ति

१-जिन जीवोंको पचपरमेष्ठी ही शरणभूत हैं। जिनको श्री जिनेन्द्रशासन सत्यरूप प्रतिभासित होता है और जिनकी श्रद्धा जिनशासनमें है ऐसे भय्यात्मा सम्यादर्शनके धारक नित-प्रति दिवस श्री जिनेन्द्रदेवके दर्शन, पूजन, गुणस्मरण कर ही

अपने अथ समस्त व्यग्रहार भोजन पातादि कार्य करते हैं। और इसीलिये जिनदर्शनको मुख्य आवश्यक फर्तव्य मानते हैं। चाहे वे पाक्षिक हों या नैष्टिक परंतु जिनदर्शन करना सबका मुख्य आवश्यक नियमरूपसे पालन करनेका मुख्य फर्तव्य है उसके पालन क्रिये त्रिना जैनधर्म पर श्रद्धा ही नहीं समझी जाती है। और उसके त्रिना जैन कैसे माना जा सकता है।

समस्त मूलगुणोंमें यह गुण सम्यग्दर्शनका धीजभूत मुख्य गुण है। जिनके जितेन्द्रभगवानके शासनकी अखिल श्रद्धा नहीं है वह भगवानके दर्शन करनेका अनुराग क्यों व्यक्त करेगा? प्रभुकी अनन्यभक्ति उस भव्यजीवको है जिनको निश्चय और व्यग्रहार दोनों प्रकारके सम्यग्दर्शन हैं जो नियमसे मोक्षपात्र हो चुका है क्योंकि आत्माके सच्चे स्वरूपका प्रतिदर्शन श्री जितेन्द्रभगवान् हैं। जीवमुक्त अवस्थामें आत्माका प्रत्यक्षस्वरूप भगवान् अपनी आत्माके विशुद्ध स्वरूपसे व्यक्त करते हैं, अनन्त सुख अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन और अनन्त चौर्य आदि आत्मोद्योगोंका साक्षात्कार अरहत प्रभुके स्वरूप देखनेसे होता है। इसलिये जो भव्यजीव अपने आत्माके सच्चे स्वरूपको प्राप्त होना चाहते हैं उनको श्री जितेन्द्रभगवान्के दर्शन करना परमावश्यक है।

दूसरे ससारी जीव क्रोध मान माया लोभ काम-छल प्रपञ्च राग द्वेष आदि विकारोंसे अतिशय दुःखी हैं, आकुलित हैं भ्रात हैं जन्म मरणादि दोषोंसे पूर्ण और परतन्त्र है उनके समस्त दोषोंको दूर करनेके लिये और परम शांत एव अनन्त सुख अवस्था प्राप्त

करनेके लिये श्री जिनेन्द्रभगवान्का दर्शन अपश्य ही करना चाहिये क्योंकि क्रोध मानादि विकारोंका अत्यन्ताभाय श्री जिनेन्द्रभगवान्के कर परमशान्ति और सुख प्राप्त करलिया, यदि हम भी उसी मार्ग पर प्रभुके नमूनाको देखकर कामादि विकारोंको नष्ट कर सुख और शांति चाहेंगे तो श्री जिनेन्द्रभगवानकी प्रतिकृतिका दर्शन अपश्य भावभक्तिसे श्रद्धा पूर्वक नियमसे करना ही होगा अन्यथा अभोतक हमें आत्माके स्वरूपका श्रद्धान नहीं है ऐसा कहनेमें कोई भी आपत्ति नहीं है। जिनके आत्मश्रद्धा नहीं है उनके श्री जिनेन्द्रभगवानका भी श्रद्धान नहीं है इसलिए श्री जिनेन्द्रभगवानके दर्शन करनेवालोंको जिनागममें सम्यग्दृष्टी बतलाया है और श्री जिनेन्द्र भगवानके दर्शनकी श्रद्धासे विहीन जैनी भाइको भा मिथ्यादृष्टी अनन्त ससारी बतलाया है। अतएव जिन भाइयोंके श्री जिनेन्द्रभगवानके दर्शनका नियम नहीं है वे एक प्रकार से मिथ्यादृष्टी हैं। -

कुशिक्षाका मानवजीवन पर अत्यन्त भयकर असर हुआ है। कुशिक्षासे कोई तो मूर्ति पूजाको ढोंग समझता है कोई बाहियात समझता है। कोई अज्ञानता बतलाता है कोई इसकी इस समय आवश्यकता नहीं समझता है। इस प्रकार पढे लिखे लोगोंकी विचित्र प्रकारकी तर्कणायें हो रही हैं परन्तु ये सब तर्कणायें नि सार और मिथ्या हैं। मूर्तिपूजा सब किसी न किसी रूपमें करते हैं मूर्ति पूजाके बिना एक क्षणमात्र भी निर्वाह किसीका नहीं होता है तो भी ऐसे मलिन विचार आते हैं। -

जब तक हृदयमें जैनधर्मकी अविचल श्रद्धा नहीं है तब तक प्रभुने दर्शनकरनेमें भाग नहीं होते हैं इसी लिये आचार्योंने स्थान स्थान पर शास्त्रोंमें श्री जिनेन्द्रभगवानके दर्शन करनेवाले जीव को भव्यात्मा सम्पद्दृष्टी बतलाया है और उसीको जैन कहलानेका अविचार दिया है उसीको मोक्षमार्गगामी पात्र माना है ।

पाक्षिक शब्दका यही अर्थ है कि जिसके श्री जिनेन्द्र भगवान का पत्र है, श्रद्धा है जिनदर्शनकी जिसके अविचल भावना है वही पाक्षिक है । जब पाक्षिक श्रावकके दर्शन करनेकी इतनी अविचल भावना होती है तब नैष्ठिक श्रावकके विशेष दृढव्रती भावना हो तो आश्चर्य हा क्या ? इसलिये जिनदर्शन करना यह श्रावकोंका आदि मूलगुण और जैनपनेका मुख्य चिह्न है ।

जलगालनपर विचार

जल गालन (२) पानी छान कर पीना यह भी श्रावकका चिह्न है, इससे श्रावककी पहिचान होनी है जो पानी छानकर पीता है उसको जैन सब कोई कहता है । यह बात दुनियामें प्रसिद्ध है कि जनी पानी छानकर ही पीते हैं यदि मार्गमें किसी कुआ पर पानी छाकर पीओगे तो कोई भी मुसाफिर (पथिक) यह बहे बिना नहीं रहेगा कि यह जैन है । जैनधर्मकी विशेष शोभा पानी छाननेसे है । जैनियोंका 'अहिंसा परमो धम इसीलिये प्रसिद्ध है कि जैनियों की दया इतनी भारी है कि वे पानीके भी सूक्ष्म जीवोंकी हिंसा नहीं करते हैं ।

जो भाई पानीको पिना छाने पीते हैं वे जैन कहलानेके अत्रि फारा कदापि नहीं हो सके ? न उनको कोई भी जैन कहना है। इसलिये पानी छानकर पीना यह भी श्रावणका मूलगुण और जैनधर्मका मुख्य चिन्ह है, पानी छान कर जीवानी जहा की तहा पहुचानेकी पद्धति प्राय उठ जानेसे दयाभाव भी नाम मात्रको रह जानेके साथ साथ जल छाननेकी विधि भी नहीं कही जाने योग्य है जीवोंकी रक्षाका ध्यान रखना भी परमावश्यक है।

पानी छान कर पीना यह दयाधर्मका मूल है। मोक्षमार्गका बाज है और आवश्यक कर्तव्योंमें से आदि कर्तव्य है।

रात्रिभोजन पर विचार

रात्रि भोजन त्याग (३) रात्रिमें भोजन नहीं करना यह श्रावणका मुख्य चिन्ह है। यह बात जगजाहिर (जगत्प्रसिद्ध) है कि जैनी भाई अत्यन्त सुगतुर होने पर भी रात्रिमें भोजन कदापि नहीं करते।

रात्रिमें भोजन करनेसे मासभक्षणका दोष उत्पन्न होता है और अगणित जीवोंका वध होता है जिससे महान हिंसाका पाप भी लगता है। इसलिये जैनधर्म धारण करनेवाले भव्यात्मा जीवोंको रात्रिमें भोजन करना सर्वथा योग्य नहीं है। जो रात्रिमें भोजन करते हैं उनके दया सर्वथा नहीं होती है। मोक्षमार्गकी सिद्धिलिये परिणामोंमें विशुद्धता नहीं होती है और 7 सम्यग् दर्शन धारण परिणाम ही बने रहते हैं।

रात्रिभोजनका परित्याग भव्यजीवोंका मुख्य चिन्ह है और परमावश्यक कतव्योंमें से मुख्य कर्तव्य है ।

जिनागममें रात्रिभोजन त्यागीको पण्डितधरक बतलाया है । जिनाता महत्त्व धर्म (पच अणुधर्म) के परिपालन करने में है उननाही महत्त्व एक रात्रि भोजनके परित्याग करनेमें बतलाया है । इससे रात्रिभोजनका परित्याग करना महान धर्मको धारण करनेके समान फल (पुण्य) है ।

जिनागममें रात्रिभोजन त्यागीको महान पुण्यात्मा बतलाया है । और यह धर्म सच (सत्य) है जिसने रात्रिमें भोजन पानका परित्याग किया है उसने अनन्त जीवोंकी दया पालन कर महान पुण्यका संचय किया है ।

रात्रिमें भोजन करनेवाले जीवोंको घोर हिंसाका बंध निरस्य होता है । इतना हा नहीं किन्तु जिसने रात्रि भोजनका परित्याग किया है । उसने एक प्रकारसे कठिन तप धारण कर लिया है । एक वर्षमें छह मासका उपवास (तप) का फल उसको स्वयमेव प्राप्त हो जाता है इसलिये रात्रिभोजनका परित्याग करना जैनधर्मकी महिमाको बढाना है ।

रात्रिमें भोजन करनेवाले जीवोंको प्रत्यक्षमें क्षान्ति है । भय कर रोगोंकी उत्पत्ति रात्रिमें भोजन करनेसे होती है । अपवृत्ता जठराग्निकी मदता रात्रिमें भोजनसे होती है । क्योंकि चरकमें बतलाया है कि जठराग्नि सवध सूर्यसे अधिक है सूर्यके उदयमें हृदयकमल प्रफुल्लित रहना है जिससे जठराग्नि उत्तेजित रहती है और रात्रिमें मद हो जाती है ।

रात्रिमें भोजन करनेसे मकड़ी आदि जंतु भक्षण करनेमें आजावे तो विविध प्रकार रोग होते हैं। ज्यूके भक्षण करनेसे जलोदर होता है, मकड़ी भक्षण करनेसे घुट्टि की मद्दता होती है, मक्याके भक्षण करनेसे यमन होता है, इसी प्रकार छपकली आदि जीव जंतुके भक्षण करनेसे तत्काल ही मरण होता है। ऐसे रोगी बहुतसे देखनेमें आते हैं जिनको जीव जंतुओंके भक्षण करनेसे रोगकी उत्पत्ति हुई है। इसलिये रात्रिमें भोजन करना सय प्रकारसे हानिप्रद और धर्मनाशक है।

दिवसमें क्षुद्र जंतुओंका विहार नहीं होता है। मच्छर वरगद् आदि जंतु रात्रिमें ही बहु सरयामें उड़ते हैं, किसी एक स्थान पर तो उनका इतना जोर होता है कि वहापर बैठना और काम करना कठिन हो जाता है वे रात्रिमें भोजन करनेवालेको नियमसे भक्षण करनेमें आते हैं चतुर्मासमें तो दीपक आदि प्रकाश को देख कर बहुतसे जीव जंतु दीपकमें पड कर मरते हैं। प्राय उनमेंसे बहुतसे जंतु रात्रिमें भोजन करने वालेको भक्षण करनेमें आते हैं। इस प्रकार रात्रिभोजन सय प्रकार से हिंसाजनक है।

रात्रिमें जिस प्रकार भोजनका परित्याग करना महान त्रत बतलाया है उसी प्रकार रात्रिमें बनाना रात्रिमें बनाये हुए अन्न दाल आदि पदार्थोंका भक्षण करना भी अयोग्य है। रात्रिके भक्षण करनेमें उतनी हिंसा नहीं है जितनी कि रात्रिमें भोजन बनानेमें है और रात्रिके बने हुए भोजनके खानेमें है। अगणित जीव यत्ना-चारपूर्वक भी रात्रिके आरंभमें मर जाते हैं।

वात सत्रो प्रत्यक्ष है। इसीलिये रात्रिमें आरम्भ करना प्रथममें सर्वत्र निषेध किया है जिनको रात्रिमें भोजन करनेकी आदत है उनको रात्रिमें आरम्भ अग्रश्य ही करना और कराना पड़ता है। जिससे महान् हिंसा होती है। इसका यह अर्थ नहीं समझना चाहिये कि रात्रिमें बनानेका आरम्भ नहीं करे दिवसमें बने हुए पदार्थ रात्रिमें खा लेवे तो क्या हानि है। परन्तु आचार्योंने रात्रि में भक्षण करनेका ही दृढ़ निषेध किया है चाहे दिवसका बना हो चाहे रात्रिका बना हो किसी भी पदार्थको रात्रिमें सेवन करना जिनागमकी आत्माके विरुद्ध है। जो ऐसा कुतर्क करते हैं वे रात्रिभोजन त्यागने व्रतका उद्देश्य नहीं समझे हैं? रात्रिमें भोजन करना महान् हिंसाका कारण है। चाहे दिवसने बने हुए ही पदार्थ रात्रिमें क्यों न सेवन किये जाय तो भी महान् हिंसा नियमसे होगी हा। दूसरे जिसके रात्रिभोजनका परित्याग नहीं है वह कितना हा विचार रखे परन्तु उसका स्वभाव ऐसा हो जाता है कि रात्रिमें भोजन बनानेमें ग्लानि नहीं रहती है और जोर हिंसाके प्रति जरा भी घृणा नहीं होती है तब दयाके परिणाम किस प्रकार हो सके हैं ?

रात्रिमें अन्नके पदार्थ सर्वथा नहीं खाना चाहिये उत्तममार्ग तो यह है कि रात्रिमें चारप्रकार (साद्य स्वाद्य लेह्य और पेय) के पदार्थ प्राणत होने पर भी सर्वथा सेवन नहीं करे। सत्र प्रकारके आहार पानका परित्याग दिवसकी दो घड़ी चाकी रहनेके प्रथम ही कर देव। और सूर्योदय होनेके दो घड़ी बाद सेवन करे। दिवसके

व्यक्तकी दो दो घडो और रात्रिको भोजनकाल नहीं माना है। परंतु जो इतना उत्तम व्रत पालनेमें चारित्रमोहनीय कर्मके उदयसे अशक्त हैं वे मध्यम रूपसे व्रत पालन कर सकते हैं। रात्रिमें महान् आपत्ति (रोग और मरण समयकी) आ जावे तत्र औषधी और पानी को ग्रहण कर अग्रशेष सब प्रकारकी वस्तुओंका परि त्याग कर देये। पाक्षिक श्रावकको यह व्रत मध्यम रूपसे अथवा उग्र रूपसे नियम पूर्वक पालन करना है। जो रात्रिमें भोजन करता है वह पाक्षिक श्रावक बननेका अधिकारी बनया नहीं है।

पदाचित् । तीव्र चारित्रमोहनीयके उदयसे पाक्षिक श्रावक मध्यमरूपसे पालनमें सर्वथा असमर्थ हो तो जघन्यरूपसे इस व्रतको पालन करे परन्तु इस व्रतके पालन किये बिना पाक्षिक श्रावकका पद धारण नहीं कर सका ? जघन्य रूपसे पालन करने वाले शोधित शुष्क फल - (घदाम फाजू आदि) दूध पानो और औषधी आपत्तिके कालके बिना भी ग्रहण कर सकते हैं। परंतु नैष्ठिक श्रावकको नियम पूर्वक सर्व प्रकारके आहारपात्र आपत्ति और निरापत्ति दोनों प्रकारकी अग्रस्थामें प्राणात् होनेपर भी सेवन करनेका अधिकार नहीं है। बल्कि इस व्रतको वह निरस्तीचारपूर्वक पालन करेगा। स्वप्नमें भी भोजनपान करने का संकल्प या विचार नहीं करेगा। पदाचित् स्वप्नाग्रस्थामें मन की चञ्चलतासे भोजनपात्र करनेका स्वप्न भी देखे तो उसकी प्रावृत्त और दिवसमें भोजन करनेके । सन्यन्धी सफल विषय नहीं करेगा।

रात्रिमें भोजन त्याग पत्र रूपमें किया जाता है, रात्रिमें भोजन त्यागमं नियम (कानून मर्यादा) नहीं होती है। यद्यपि पर्यवेगदा रात्रिमोक्षणका पत्रियाग किया जाता है। क्योंकि रात्रिमें भोजन करनेमें जीवहिता और मांसमक्षण करीका देय नियमों ही होता है। इसलिये इस प्रकार मृत्युगुणों का पालन करनेको कहा गया है। इस प्रकार पालन विधिं विना मोक्षमार्गका अधिष्ठा नहीं है तथा रात्रिमें भोजन करनेको जैन विना प्रचार नहीं जासका है ?

होटल और यन्त्रारथे पदार्थ मानिसागके रात्रि भोजनका विचार नहीं होता है। क्योंकि होटलमें रात्रिभोजन करे मर्यादा और शुद्धतासे सपथा रहित ही पदार्थ मिलते हैं। दुम्हरे होटलके मां पालोंको रात्रिमोक्षणका विचार नहीं रहता है। कुम्हमनिसे मेरे घुरी भादनें बहुतसे जैना भार्योंको होगई है कि जिनका होटल जाकर और सुट यूट घडाकर जेवत कुम्हों पर भोजन शीषके सा होटलके अमश्य पदार्थोंको भक्षण किये विना खैन नहीं पदता है। यद्यपि यह सब जानते हैं कि होटलके पदार्थ रोगके कारण वाले अधिक दिवसके घनेहुके और निरुष्ट है तथापि अपनी सन्स्य हानि सहन कर होटलका भोजन करनेमें शाप मात्तूम पड़ता है। होटलमें सब प्रकारके नाच ऊच मांसभक्षण करीयाहे मृत्युगुणोंका स्पर्श किया हुआ अमश्य पदार्थ मिलता है और उत्तरेलिं श्रयका ध्यय अधिष्ठा रूपसे करना पदता है तो भी होटलमें खाने पहादुरा समझी जाती है।

जिन लोगोंको सोडावाटर आदि, अभक्ष्य आदि सेवन करने का आदतें पड गई हैं उनको ही होटलमें खाना अच्छा मालुम आई है। ऐसे ही मनुष्य सब प्रकारकी हानिको सहन कर किसी बानिसे होटलमें रात्रि या दिवस हो भोजन कर आते हैं। खाने जानेवालोंकेलिये तो होटलके भोजन चाये पिना निर्वाह नहीं होता ऐसी दशामें अणुघृत या सम्यादर्शन किस प्रकार कर रह सके हैं ? अस्तु जो कुछ भी हो परंतु रात्रिमें भोजन का श्रावकका लक्षण नहीं है।

रात्रिमें भोजन त्याग की महिमा शास्त्रोंमें महान् बतलाई है। लक्ष्मण जब अपनी भार्या बनमालाको छोडकर रामचंद्रजीके साथ लगे तत्र रानीने कहा अब यहां पर क्या आओगे ? लक्ष्मणने लका सजेत किया परन्तु रानीको विश्वास नहीं हुआ, लक्ष्मणने रानीको विश्वास दिलानेकेलिये विशुद्ध भागोंसे सपथ का। अणुघृत भग होनेका पाप मुझे हो परंतु रानीने भतमें कहा जो आप इतनी अग्रधिमें नहीं आओगे तो रात्रिभोजनका पाप आपको लगेगा। लक्ष्मणने यह प्रतिज्ञा की तत्र रानीने लक्ष्मणको निकी स्वीकारता दी। इससे रात्रिभोजनत्यागत्रनका महिमा इतनी उत्कृष्ट है यह बात विचारने योग्य है इसीलिये इस व्रतको मूलगुणमें बतलाया है और जैनधर्म धारण करनेवालोंका मुख्य व्रत बतलाया है।

इसप्रकार जिनदर्शन, जलगालन और रात्रिभोजन त्याग के तीन श्रावकके और इन तीनोंका पालन

थावकोंको करना आवश्यक है। इस प्रकार जिनदर्शन १ जलगा
 लन २ और रात्रिभोजन त्याग ३ इन तीन गुणोंके साथ मद्य ४
 मास ५ मधु ६ और पचफलोंका त्याग ७ तथा जीवदया ८ इस
 प्रकार आठ मूलगुण जिनागममें बतलाये हैं। जिनमेंसे जिनदर्शन
 १ जलगाहन २ रात्रिभोजनत्याग ३ मद्य ४ मास ५ मधु ६ और
 पचफल त्यागका दिग्दर्शन हो चुका है। एक जात्रदयाका विशेष
 स्वरूप बतलाया है। परन्तु इसके प्रथम पचफल त्यागके विषयमें
 कुछ गुलासा बतौचारोंका कर देना आवश्यक समझते हैं।

पचफलका त्याग करनेवाले भयजीवको ऐसी घनस्पतिका
 सेवन नहीं करना चाहिये कि जिसमें फल स्वल्प हो और जात्रोंकी
 हिंसा अनन्तगुणी हो। घनस्पतिमें जीवोंकी दो प्रकारकी हिंसा
 होता है, कितनी हा घनस्पति ऐसी है कि जिसमें इस जीवोंका
 वास प्रचुरतासे होता है, जो यत्नपूर्वक शोधन करने पर भा
 नियारण नहीं हो सक्ता है। ऐसा घनस्पतिका सेवन करना
 स्वभाजसे निषिद्ध है क्योंकि ऐसी घनस्पतिके भक्षण करनेमें
 मासभक्षणके दोषोंकी समाधना होती है अथवा मासभक्षणके
 दोषोंकी सद्भावना घनी रहती ही है। पचफलोंका परित्याग
 इसलिये कराया जाता है। इसलिये जिन घनस्पतियोंमें अधिक
 असजीव हैं उसका भक्षण सर्वथा नहीं करना चाहिये।

जिन घनस्पतियोंमें असजीव तो होते नहीं हैं। परन्तु स्थावर
 कायके अनतजीव अधिकतासे रहते हैं, ऐसी घनस्पतिक सेवन
 करनेमें यद्यपि मास भक्षण करनेका दोष नहीं आता है तथापि

कदको सुखाकर खानेकी पद्धति भी जिनागमके विरुद्ध है, जो कद सुठो हल्दी आदि चजारमें सुपे स्वयमेव प्राप्त होते हैं उनका उपभोग करनेके लिये अधिक विचार नहीं है। परन्तु खास श्राद्ध से सुपाकर दश कदका सेवन करना सर्वथा अयोग्य है, जीव हिंसा का कारण है और विदोष रोगका होनेसे अनन्त ससारको बढ़ाने वाला है।

दश कदोंको सुखाकर अथवा पकाकर भी सेवन करनेको आशा जिनागममें नहीं घतलाई है, उन कदोंको छेदन भेदन कर या नमक आदि पदार्थ डालकर भक्षण करना भी निषिद्ध है, इस लिये कदको किसी प्रकार सेवन नहीं करना चाहिये।

जीवदया पर विचार।

जीवदया—जीवोंकी दया करना धार्मिकोंका भादि कर्तव्य है, गस्तत्रिक जीवोंकी दया पच अणुवतके पालन करनेस होती है। पच अणुवतोंको धारण किये जिना यथार्थ जीवदयाका पालन नहीं होता है। इसलिये जीवदया शब्दसे कितने ही पच अणु वतोंका ग्रहण करते हैं, परन्तु यहापर जीवदया से अभयदान ग्रहण किया है।

मरने हुपे जीवोंको सर्व प्रकारसे बचाकर जीवतदान देना रक्षा करना यह अभयदान कहलाता है। कसाइयोंसे जीवोंको बचाना—भू पसे पीडित दुखी मनुष्योंको भयदान करुणा बुद्धिसे देकर बचाना, रोग आधि व्याधिसे पीडित मनुष्य पशु आदि जीवों को औपयदान देकर बचाना यह सब अभयदान हैं।

धर्मके नामपर होनेवाली हिंसासे जीवोंकी रक्षा करना सो भी अमयदान है। हिंसाके कारखाने जीवबधने व्यापार अन्याय और विप्लवसे होनेवाली क्रान्तियोंसे जीवोंको रक्षा करना सो भी अमयदान है। जीवों पर करुणा बुद्धि रखना सो जीवदया है।

इस प्रकार सक्षेपसे श्रावकोंके मूलगुण आठ हैं, इनके पालन करनेसे सप्तमार्ग प्रकाशित होता है सम्यग्दर्शनकी विशुद्धि होती है चारित्र्यकी धारणा होती है, धर्मका स्वरूप जाना जाता है और आत्म स्वरूपकी प्राप्ति होती है। इस लोक और परलोकमें सुखकी प्राप्ति तथा अन्तमे मोक्षकी प्राप्ति होती है।

आठ मूलगुण पालन करनेमें विवेक बहुत रखना चाहिये अमर्यादित वस्तुओंका सेवन करना छोड़ देना चाहिये। भोजन शुद्धिपर विशेष ध्यान रखना, स्नानशुद्धि, उखलशुद्धि, पित्तशुद्धि अन्नहार शुद्धि आदि पर विशेष ध्यान रखना चाहिये उतना ही विशेष लाभ होगा।

जिनने निर्मल परिणाम शुद्ध सस्कारोंसे होते हैं उनने अन्यस नर्क हैं। जिस प्रकार कच्चे घड़े को अग्निके सस्कारसे टूट घनालते हैं उसी प्रकार विशुद्ध सस्कारोंसे सम्यग्दर्शनकी दृढता होती है। चोखाकी विशुद्धि, अन्नपानकी शुद्धि, क्रियाकी शुद्धि, मलिन पदाथके स्पर्शसे होने वाली मलिनताकी शुद्धियों पर श्रम जैन भाइयोंको पूर्ण ध्यान देना चाहिये तबही मूलगुणोंका पाठन निरवयव (निरुत्तीन्यार) रूपमें होगा और धरी मज

पूज्यपाद श्री जगतद्यद्य आचार्य शांतिसागरजीके समस्त सघसे ससारमें विशुद्धसस्फारोंका योजन सर्वत्र अंकुरित होंगे और जगतके जीवोंको अक्षय पदफी प्राप्ति होगी। मैं मा अपने भावोंकी विशुद्धिके लिये नम्र भावोंसे प्रभुके चरणकमलाना अनन्य शरण लेकर वृत्तार्थ होनकी भावना करना हूँ और मैं विशुद्ध अतः चरणसे चाहता हूँ कि हे जगतके जागो, जागो जागो प्रभुका शरण लो। समस्त जागोके पुण्य प्रमायमे कर्णा निधान श्री आचार्य महागजका अवतार धतमान समयमें तीर्थंकरके क्षमात धन्याण करनेवाला हुआ है उससे अक्षय मोक्षमार्गको प्रवृत्ति होगा और जीवोंको सुप्त शांति प्राप्त होगा।

† समाप्त †

॥ वो ॥

६६८

श्री वीतरागायनम्

जगद्विख्यात लोक मान्य

डॉ. वाल गङ्गाधर तिलक का

व्याख्यान ।

प्रकाशक

सन्तराम मङ्गतराम अम्बाला निवासी

मिलने का पता—श्री आत्मानन्द जैनसमा

अम्बाला शहर ।

श्री आत्मानन्द जैन पुस्तक प्रचार मण्डल-देहली के
प्रबंध से छपा

प० अनन्तराम के प्रचलन से

सेठ रामगोपाल प० अनन्तराम के सद्गर्भ प्रचारकयत्रालय
देहली में मुद्रित ।

श्री धीर निर्माण स० २४४०

विक्रम स० १९७१

श्री आत्म स० १६

ईश्वरी सन् १९१४

प्रथमपार २०००]

[मूल्य एक पैसा

तारीख ३० नवम्बर सन् १९०४! श्री जैन
 श्रैतांवर कांफरेस के तीसरे अधि-
 वेशन पर बड़ौदे में माननीय
 पंडित बालगंगीधर तिलक ने
 एक मराठी भाषा में एक
 व्याख्यान दिया था
 उसका हिन्दी अ-
 नुवाद इस
 प्रकार
 है।

‘जैन धर्म की प्राचीनता’

जैन धर्म का महत्व बालक पुराण में से बहुत है।

जैन धर्म प्राचीन होने का दावा करता है, मैं
 जैन नहीं हूँ, परन्तु मैंने जैन धर्म के इतिहास तथा
 न ग्रन्थों का अवलोकन किया है, और जैन धर्म
 के ससर्ग से बहुत कुछ परिचय भी पाया है।

लिये इन दो आधारों से आज जैन धर्म के विषय में कुछ कहने की इच्छा करता हूँ। व्याख्यान किस भाषा में दिया जावे यह विषय प्रश्न है, परन्तु मैं अंग्रेजी की अपेक्षा मराठी में देना अच्छा समझता हूँ, क्योंकि मराठी भाषा श्रोताओं का अधिक भाग समझ सकेगा ऐसा जान पड़ता है, मैं जैन धर्म के विरुद्ध बोलने के लिये खड़ा नहीं हुआ हूँ परन्तु उसके अनुकूल थोड़े से शब्द कहना चाहता हूँ जैन धर्म विशेष कर ब्राह्मण धर्म के साथ अत्यंत निकट संबंध रखता है। दोनों धर्म प्राचीन और परस्पर संबंध रखने वाले हैं जैन हिन्दू ही हैं, हिन्दुओं से गहिर नहीं हैं वे हिन्दुओं से प्रथक् नहीं गिने जा सकते अनेक महाशय जैनियों को हिन्दू धर्म से प्रथक् करते हैं और हिन्दू धर्म से जैन धर्म को निराला समझते हैं परन्तु यथार्थ में यदि देखा जावे तो वह हिन्दू धर्म ही है, जैन समुदाय हिन्दू कौम में ही है, जिस हिन्दू धर्म में अन्य अनेक धर्मों की गणना होती है, उसी हिन्दू धर्म में जैन धर्म की भी गणना है कितने को ने भेद बतलाया है परन्तु वह भेद यथार्थ नहीं है, जैन और ब्राह्मण धर्म हिन्दू धर्म ही है, ग्रंथों तथा सामाजिक व्याख्यानों से जाना जाता है, कि जैन धर्म

अनादि है. यह विषय निर्विवाद तथा मत भेद रहित है सूत्र इस विषय में इतिहास को दृढ़ समूत हैं. और विद्वान् रिस्ती सन् से ५२६ वर्ष पहिले का तो जैन धर्म सिद्ध है ही हिन्दू धर्म के परिचयी जानते हैं. कि शक वालों के शक चलरहे हैं मुसलमानों का शक रिस्तियों का शक विक्रम शक शालिवाहन शक. इसी प्रकार जैन धर्म में महावीर स्वामी का शक चलता है जिमे चलते हुए २४०० वर्ष हो चुके हैं शक चलाने की कल्पना जैनी भाइयों ने ही उठाई थी. वीर शक के पहिले युधिष्ठिर का शक चलता था ऐसा कहाजाता है, परन्तु उस कल्पना का वर्तमान समय से कुछ संबंध नहीं है, यद्यपि जैन धर्म प्राचीनता में पहिले नगर नहीं है तथापि प्रचलित धर्मों में जो प्राचीन धर्म है उनमें यह प्राचीन है- जैन धर्म की प्रभावना महावीर स्वामी के समय में हुई थी. महावीर स्वामी जैनधर्म को पुन. प्रकाश में लाये इस बात को आज २४०० वर्ष व्यतीत होचुके. उसी समय से जैन धर्म अस्वलित रीति से चलरहा है इसी प्रकार ब्राह्मण धर्म अथवा हिन्दू धर्म प्राचीन हैं. वर्तमान में जो हिन्दू हैं वे एक समय चार वर्णों में विभक्त थे. उनमें के ही जैनी हैं. ब्राह्मण क्षत्री वैश्य शूद्र

शुद्ध ये चार वर्ण थे इन्हीं चार वर्णों में से जैनियों का समुदाय उत्पन्न हुआ है इस कारण से दोनों धर्म की समानता आज तक व्यक्त हो रही है। इन दोनों धर्मों की एकता प्रकट रीति पर जानी जा सकती है और पृथक्ता की भ्रान्ति का निवारण अभ्यास से होसकता है क्योंकि अत्र इस भ्रान्ति के टिकने योग्य स्थान नहीं हैं। गौतमबुद्ध महावीर स्वामी का शिष्य था ऐसा पुस्तकों से विदित होता है जिससे स्पष्ट जाना जाता है कि बौद्ध धर्म की स्थापना के प्रथम जैन धर्म का प्रकाश फैल रहा था यह बात विश्वास करने योग्य है गौतम और बौद्ध के इतिहास में २० वर्ष का अंतर है चौबीस तीर्थंकरों में महावीर स्वामी अन्तिम तीर्थंकर थे, इसी से भी जैन धर्म की प्राचीनता जानी जाती है गौद्ध धर्म पीछे से हुआ यह बात निश्चित है, बौद्ध धर्म के तत्व जैन धर्म के तत्वों के अनुकरण हैं।

“ब्राह्मण धर्म पर जैन धर्म की छाप”

महाशयो ! यहाँ पर मुझे एक आवश्यक बात प्रगट करना है। वह यह है कि अनुमान ५००, ६०० वर्ष पहिले जैन धर्म और ब्राह्मण धर्म इन दो धर्मों का तत्व सवधी भंग-

दा मच रहा था मत भेद तथा विचारातरों के कारण जैसे
 मौके निरतर आया करते हैं वैसा वहभी एक मौका था.
 एक जीतता है और दूसरा हारता है इस में मत भेद
 होता है परन्तु विशेष अन्तर गिनने योग्य नहीं होता
 श्रीमान महाराज गायकवाड ने पहिले दिन कान्फरेंस में
 जिस प्रकार कहा था उसी प्रकार "अहिंसा परमो धर्मः"
 इस उदार सिद्धान्त ने ब्राह्मण धर्म पर चिरस्मरणीय
 धाप (मोहर) मारी है यज्ञ यागादिकों में पशुओं का
 बध होकर जो "यज्ञार्थं पशु हिंसा" आजकल नहीं होती
 है जैन धर्म ने यही एक बड़ी भारी धाप ब्राह्मण धर्म
 पर मारी है। पूर्वकाल में यज्ञ के लिये असंख्य पशु
 हिंसा होती थी, इस के प्रमाण मेघ दूत काव्य तथा
 और भी अनेक ग्रंथों से मिलते हैं। रतिदेव नामकराजा
 ने जो यज्ञ किया था, उस में उनना प्रचुर पशुबध हुआ
 था कि नदी का जल खून से रक्त वर्ण होगया था।
 उसी समय में उस नदी का नाम चर्मवती प्रसिद्ध है,
 पशुबध से स्वर्ग-मिलता है, इस विषय में उक्त कथा
 साक्षी है, परन्तु इस घोर हिंसाका ब्राह्मण धर्म से विदाई
 ले जाने का श्रेय जैन धर्म के हिस्से में है।

शुद्ध ये चार वर्ण थे इन्हीं चार वर्णों में से जैनियों का समुदाय उत्पन्न हुआ है, इस कारण से दोनों धर्मों की समानता आज तक व्यक्त हो रही है। इन दोनों धर्मों की एकता प्रकट रीति पर जानी जा सकती है और पृथक् पृथक् की भ्रांति का निवारण अभ्यास से हो सकता है परन्तु कि अब इस भ्रांति के दिग्गम योग्य स्थान नहीं है। गौतमबुद्ध महावीर स्वामी का शिष्य था ऐसा पुस्तक से विदित होता है, जिससे स्पष्ट जाना जाता है कि बौद्ध धर्म की स्थापना के प्रथम जैन धर्म का प्रभाव फैल रहा था यह बात विश्वास करने योग्य है, गौतम और बौद्ध के इतिहास में २० वर्ष का अंतर है चौबीस तीर्थंकरों में महावीर स्वामी अन्तिम तीर्थंकर थे, इसी से भी जैन धर्म की प्राचीनता जानी जाती है बौद्ध धर्म पीछे से हुआ यह बात निश्चित है, बौद्ध धर्म के तत्व जैन धर्म के तत्वों के अनुरूपण हैं।

“ब्राह्मण धर्म पर जैन धर्म की छाप”-

महाशयो ! वहाँ पर मुझे एक आवश्यक बात मंगोट करना है। वह यह है कि अनुमान ५००, ६०० वर्ष पहिले जैन धर्म और ब्राह्मण धर्म इन दो धर्मों का तत्व सन्धी भग-

सिद्धांत जैन धर्म में प्रारम्भ से है । और इस तत्व को समझने की त्रुटी के कारण बौद्ध धर्म अपने अनुयायी चीनियों के रूप में सर्व भक्षी होगया है ।

ब्राह्मण और हिन्दु धर्म में मांस भक्षण और मदिरा पान बन्द होगया यह भी जैन धर्म का प्रताप है अहिंसा और दयाकी निरोध प्रीति से कई एक लोगों के हृदय हिंसा के दुष्कृत्यों से दुखने लगे, और उन्होंने ने आवेशवश स्पष्ट कह दिया कि जिस वेद में हिंसा है हम को वह वेद मान्य नहीं । जो देवहिंसा से प्रसन्न होता हो उस देव की हमको आवश्यकता नहीं और जिन ग्रंथों में हिंसा का विधान होवे वे ग्रन्थ हम से दूर रखे जावें । दया और अहिंसा की ऐसी ही स्तुत्य प्रीतिने जैन धर्म को उत्पन्न किया है, स्थिर रखवा है और इसी से चिर-काल स्थिर रहेगा इस अहिंसा धर्म की छाप जब ब्राह्मण धर्म पर पड़ी और हिंदुओं को अहिंसा पालन करने की आवश्यकता हुई, तब यह में पिष्ट पशु का विधान किया गया सो महावीर स्वामी का उपदेश किया हुआ धर्म तत्व सर्व मान्य होगया और अहिंसा जैन धर्म तथा ब्राह्मण धर्म में मान्य हो गई । ब्राह्मण धर्म में दूसरी त्रुटी यह थी कि चारों वर्णों अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य

ऋगडे को जड हिंसा ।

ब्राह्मण धर्म और जैन धर्म दोनों के ऋगडे की जड हिंसा थी वह अब नष्ट होगई है । और इस रीति से ब्राह्मण धर्म अथवा हिन्दू धर्म को जैन धर्म ने अहिंसा धर्म बनाया है, हिंसी किसी जीवके मारने अथवा किसी के जीव लेनेको कहते हैं । ससार के लग भग सपूर्ण धर्मों में हिंसा का निषेध किया है । बौद्ध धर्म में निषेध है, परन्तु चीनादि देश वासी बौद्धों में हिंसा का पारावार नहीं है । हिन्दुस्तान से बौद्ध के विनाश होने का यही एक कारण है । बाइबिल में कहा है कि (Do not kill) हिंसा मत करो परन्तु इसका अर्थ ख्रिस्ती लोग इतना ही करते हैं कि "खून मतकरो" इस रीति से बाइबिल की आज्ञा का निराला ही अर्थ किया जाता है । सहस्रावधि मनुष्यों का युद्ध में संहार होता है, परन्तु उस में राजा की आज्ञा कारण भूत बतलाई जाती है, यथार्थ में अहिंसा का बहुत बड़ा अर्थ किया जाता है, सो हिंद में जो लक्षावधि पशुओं का वध होता है उस के पाप का बोझ ख्रिस्ती धर्म के अर्थ समझाने वालोंके सिर पर है । परन्तु ब्राह्मण धर्म पर जो जैन धर्म ने अच्युराण व्याप मारी है उस का यश जैन धर्म के ही योग्य है अहिंसा का

सिद्धांत जैन धर्म में प्रारम्भ से है । और इस तत्व को समझने की नुटी के कारण बौद्ध धर्म अपने अनुयायी धीनियों के रूप में सर्व भत्ती होगया है ।

ब्राह्मण और हिन्दु धर्म में मास भक्षण और मदि रा पान बन्द होगया यह भी जैन धर्म का प्रताप है अ हिंसा और दयाकी विरोध प्रीति से कई एक लोगों के हृदय हिंसा के दुष्कृत्यों से दुखने लगे, और उन्होंने ने आवेशवश स्पष्ट कह दिया कि जिस वेद में हिंसा है हम को वह वेद मान्य नहीं । जो देवहिंसा से प्रसन्न होता हो उस देव की हमको आवश्यकता नहीं और जिन ग्रंथों में हिंसा का विधान होवे वे ग्रन्थ हम से दूर रहे जावें । दया और अहिंसा की ऐसी ही स्तुत्य प्रीतिने जैन धर्म को उत्पन्न किया है, स्थिर रखवा है और इसी से चिरकाल स्थिर रहेगा इस अहिंसा धर्म की बाप जब ब्राह्मण धर्म पर पड़ी और हिंदुओं को अहिंसा पालन करने की आवश्यकता हुई, तब यज्ञ में पशु का विधान किया गया सो महावीर स्वामी का उद्देश किया हुआ धर्म तत्व सर्व मान्य होगया और अहिंसा जैन धर्म तथा ब्राह्मण धर्म में मान्य हो गई । ब्राह्मण धर्म में दूसरी नुटी यह थी कि चारों वर्णों अर्थात् ब्राह्मण क्षत्री

तथा शूद्रों को समान अधिकार प्राप्त नहीं था । यज्ञ या गादि कर्मकेवल ब्राह्मण ही करते थे क्षत्री और वैश्यों को यह अधिकार नहीं था और शूद्र विचारे तो ऐसे बहुत विषयों में अभाग्य बनते थे, इस प्रकार मुक्ति प्राप्त करने की चारों वर्णों में एकसी छुट्टी नहीं थी । जैन धर्मने इस छुट्टी को भी पूर्ण की है और पीछे से श्रीमान् शंकराचार्य ने जो ब्राह्मण धर्म का उपदेश किया है, उस में धर्म का मुख्य तत्व अहिंसा बतलाया गया है । भगवद् गीता में यह भी कहा गया है कि भक्ति योग से क्षिण्ये तथा शूद्र मोक्ष प्राप्त होते हैं । जैन धर्मने जिस प्रकार मोक्ष का मार्ग सब के लिये खुला रक्खा है, उसी प्रकार ब्राह्मण धर्म न भी अपने मान्य ग्रन्थों के द्वारा बतलाया है, अर्थात् अहिंसा और मोक्ष का अधिकार इन दोनों ही वर्णों में एक सरीखे माने गये हैं जैन धर्म वेदों को नहीं मानते हैं । इसी प्रकार ग्विष्नी आदि भी वेद को नहीं मानते हैं, परन्तु जैन धर्म यह एक हिन्दु धर्म है, तथा ब्राह्मण धर्म से बहुत सम्बन्ध रखता है पूर्वकाल में अनेक ब्राह्मण और जैन पंडित जैन धर्म के घुरघर विद्वान् हो गये हैं और विद्या प्रसंग में दोनों का पहिले से प्रगाढ़ सम्बन्ध है, ब्राह्मण धर्म जैन धर्म से मिलता हुआ है ।

इस कारण टिक रहा है बौद्ध धर्म विशेष अमिल होने के कारण हिन्दुस्तान से नाम शेष होगया । कुमारिल भट्ट और शंकराचार्य का उदा वाद विवाद हुआ था. प ग्नु जय तथा पराजय कुरोपाटकिन तथा कुरोकी के समान ही हुई थी जैन धर्म तथा ब्राह्मण धर्म का पीछे से कितना निकट सन्ध हुआ है सो ज्योतिष शास्त्री भास्कराचार्य के ग्रन्थ से विशेष उपलब्ध होता है, उक्त आचार्य ने ज्ञान दर्शन और चरित्र (character) को धर्म के तत्त्व बतलाये हैं उन्होंने ने कहा है कि ब्राह्मण धर्म और जैन धर्म विशेष सम्बन्ध से वेष्टित हैं एक ही अग्र्य प्रजा के दोनों धर्म हैं इन दोनों धर्मों का ऐसा निकट सम्बन्ध निरन्तर यान में रखना चाहिये, और परस्पर प्रेक्ष्य उद्वाने का प्रयत्न करना चाहिये स्वर्गीय मि० बीरचन्द्र रायवजी गाधी जो अमेरिका गये थे और चिकागो के प्रदर्शन के समय स्वामी विवेकानन्द जी के साथ धर्म के व्याख्यान देते थे उन्होंने ने मुझे से कहा था कि विवेकानन्द और मैं ही दोनों हिन्दु धर्म का बोध अमेरिकन लोगों को दे रहे हैं ऐसा मुझे ज्ञान पढता था भाइयो अपने धर्म हिन्दुस्थान से बाहिर क्यों नहीं स्थापित होना चाहिये ?

शंकर ने हमारे ९।

तथा शूद्रों को समान अधिकार प्राप्त नहीं था । यज्ञ या गादि कर्म केवल ब्राह्मण ही करते थे क्षत्री और वैश्यों को यह अधिकार नहीं था और शूद्र विचारे तो ऐसे बहुत विषयों में अभागे बनते थे, इस प्रकार भक्ति प्राप्त करने की चारों वर्णों में एकसी छुट्टी नहीं थी । जैन धर्मने इस त्रुटी को भी पूर्ण की है और पीछे में श्रीमान् शंकराचार्य ने जो ब्राह्मण धर्म का अपदेश किया है, उस में धर्म का मुख्य तत्त्व अहिंसा बतलाया गया है । भगवद् गीता में यह भी कहा गया है कि भक्ति योग से क्षिण तथा शूद्र मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं । जैन धर्मने जिस प्रकार मोक्ष का मार्ग सब के लिये खुला रखवा है, उसी प्रकार ब्राह्मण धर्म ने भी अपने मान्य ग्रन्थों के द्वारा बतलाया है, अर्थात् अहिंसा और मोक्ष का अधिकार इन दोनों ही वर्णों में एक सरीरे माने गये हैं जैन धर्मी वेदों को नहीं मानते हैं । इसी प्रकार रिश्नी आदि भी वेद का नहीं मानते हैं, परन्तु जैन धर्म यह एक हिन्दु धर्म है, तथा ब्राह्मण धर्म से बहुत सम्बन्ध रखता है पूर्वकाल में अनेक ब्राह्मण और जैन पंडित जैन धर्म के घुरघर विद्वान् हो गये हैं और विद्या भसग में दोनों का पहिले से प्रगाढ़ सम्बन्ध है, ब्राह्मण धर्म जैन धर्म से मिलता हुआ है ।

इस कारण टिक रहा है बौद्ध धर्म विशेष अपिल होने के कारण हिन्दुस्तान से नाम शेष होगया । कुमारिल भट्ट और शंकराचार्य का बड़ा वाद विवाद हुआ था, परन्तु जय तथा पराजय कुरोपाटकिन तथा कुरोकी के समान ही हुई थी जैन धर्म तथा ब्राह्मण धर्म का पीछे से कितना निकट समथ हुआ है सो ज्योतिष शास्त्री भास्कराचार्य के ग्रन्थ से विशेष उपलब्ध होता है, उक्त आचार्य ने ज्ञान दर्शन और चरित्र (Character) को धर्म के तत्व बतलाये हैं उन्होंने ने कहा है कि ब्राह्मण धर्म और जैन धर्म विशेष सम्बन्ध से वेष्टित हैं एक ही अग्र्य प्रजा के दोनों धर्म हैं इन दोनों धर्मों का ऐसा निरन्तर सम्बन्ध निरन्तर ध्यान में रखना चाहिये, और परस्पर प्रेम्य उदाने का प्रयत्न करना चाहिये स्वर्गाय मि० बीरचन्द रावजी गाधी जो अमेरिका को गये थे और चिकागो के प्रदर्शन के समय स्वामी विवेकानन्द जी के साथ धर्म के व्याख्यान देते थे उन्होंने मुझ से कहा था कि विवेकानन्द और मैं ही दोनों हिन्दु धर्म का बौद्ध अमेरिकन लोगों को दे रहे हैं ऐसा मुझे जान पड़ता था भाइयो अपने धर्म हिन्दुस्थान से बाहिर क्यों नहीं स्थापित होना चाहिये ? अंग्रेज सरकार ने हमारे हाथ में

दियार रहने देने की कोई आवश्यकता नहीं समझी और हम में उस की प्रवृत्ति भी नहीं है परन्तु अपने धर्म रूपी दियारों से हम को सब देशों में विजय लाभ करना चाहिये हम परस्पर अपने आचरण अपने धर्मानु-कूल रख के चाहें जिस जगह ऐकता से रह सकेंगे हम इस समय भी यदि विजय लाभ नहीं करें तो हमारा आ-लस्य और अज्ञान है सपूर्ण जैनी भाइयों तथा ब्राह्मण धर्म पालने वालों को परस्पर एक माँ बाप के युगल पुत्रों की तरह तथा एक ही पुरुष के दायें बायें हाथ की तरह एक समझ के परस्पर हाथ में हाथ मिलाकर अपने अहिंसा धर्म के अभ्युदय के लिये भेद बुद्धि रहित होकर प्रयत्न करना चाहिये काल पाकर इस कार्य में यश अव-श्य मिलेगा ।

॥ इति ॥

मिलने का पता—

खाला नत्थूराम जैनी जीरा जिला फिरोजपुर

बाबू चेतनदास जैनी मुलतान शहर

श्री आत्मानन्द जैन पुस्तक प्रचार मण्डल

रौशन मुहल्ला आगरा

श्री आत्मानन्द जैन पुस्तक प्रचार मण्डल

नौरा दिल्ली

